

成唯識論述記

卷一

宋藏遺珍中集目

成唯識論述記十卷

翻經沙門基撰

存七卷 一二四七八九十

成唯識論述記科文口卷

存二卷 一二

成唯識論掌中樞要三卷

京大慈恩寺翻經沙門基撰

因明論理門十四過類疏一卷

大慈恩寺沙門窺基撰

法苑義林六卷

大慈恩寺沙門基撰

存二卷 三五

因明入正理論疏二卷

大慈恩寺沙門窺基撰

潯州正等寺沙門慧沼撰

存一卷 中下

般若波羅蜜多心經幽贊二卷 京大慈恩寺翻經沙門基撰

存一卷 上

阿彌陀經通贊疏二卷 大慈恩寺沙門窺基撰

存一卷 下

妙法蓮華經玄贊十卷 大慈恩寺沙門基撰

存二卷 一三四

瑜伽師地論略纂疏十六卷 京大慈恩寺翻經沙門窺基撰

存十一卷 一三五六八九十一十二十三十五

瑜伽師地論義演四十一卷 大安國寺沙門清素述 覺山明教院沙門澄淨述

存二十一卷

一四六七八十一十二十五十七十九
二十二十六二十八二十九三十三十一三十二

三十三 三十四 三十五 三十八 四十

瑜伽師地論記二十卷

海東莫輪寺沙門釋道倫集撰

存十三卷

九一二五十六七十九十一十二十六十七十

中華民國二十四年
三月三時學會印行

如經中謂三男

丁巳月

假立故也四性用別

別處取瑜伽論

彼十處全等上來第二第四辨說自識所變則是第二攝音

并言佛說乃是第四性用別論聞者似法說者真教俱淨法界

平等所派約本為言此教亦以真如為辨此即第一攝相既性能

說能聽所有名等聲上屈曲離聲无辨故教從實辨即是聲此

即第三攝假隨實對法論云成所引聲謂諸聖說雖出四辨所

望不同以理而言不相連背今此論辨若從所聞有漏心變或

從能說有漏文義唯屬依他相名等攝若无漏心變或无漏說正

智所攝通圓成實无漏有為通二性故此所詮辨謂唯識境正行

及果若能詮辨即名聲等經辨雖二今

証聲名句等正教辨

問對法論十八界中十五有漏如何聲奇云无漏攝名句文

記如何可說通无漏善答依隨轉門二乘等身說十

唯无記依今大乘若唯如來後得說法聲名句文真善无漏十一

說說者聽者俱以二事一善聲二善字能斷金剛般若論說我法

唯善汝唯無記此論第二云法詞二无導解境有差別法緣名等

詞緣於聲又解深密經及瑜伽七十八說第二二起愚一於

無量所說法无量名句字隨羅尼自在愚下此論第九云无量名句字

是法无導解又此論及佛地云十八界通无漏善故為本於理无

連問若明教解一切唯識如何乃言佛菩薩說答无性云彼增

上生故作是說世唯識天親解云展轉增上力二識成決定謂餘

相續識弱故令餘相續差別識生展轉牙為增上緣故問過去

未來既非實有非有為法生已便住如何聽教聚集解生答隨墮

成唯識論述記卷第一

八時聞者識上直非直說聚集顯現以為解性謂八時中聞者識
上有直非直二種言說聚集現故如瑜伽論八十一說諸行无常
有起盡法生必滅故彼等為樂如言諸字率尔心已必起尋求續初
心起雖多刹那行解唯一揔名尋求未決定知諸所目故如瑜伽
論第三卷說又一刹那五識生已從此无間必意識生故復言了

時由先熏習連帶解生有三心現謂率尔尋求及決定決定知皆

五張

目一切行故瑜伽說尋求无間若不散亂決定心生若

即不定雖知自性然未知義為令知故復說无字於

九

三心於无字上但有其二謂率尔尋求未決定知无所无故即後

決定後却起尋求論但定說率尔尋求定无間生尋求以後許亂
起故復言常時五心並具其義可解由前字力展轉熏習連後字

生於寂後時方能解義染淨等心方乃得轉故雖无過未而教躰亦成若新新解皆有率尔四字之上皆定有二心謂率尔尋求即於未後有十二心一時聚集第一有二第二有三第三有二第四有五故有十二既於初字有率尔心於後後字有尋求決定未後乃有染淨等生五心方具名為聚集故唯識教其理成立更有別我如樞要說此中出躰雖有四門佛地論中唯有二種一攝境從心二性用別質无性意取攝境從心護法意說性用別質教躰即是能說聲等不尔教躰便成有漏或染无記三實真如亦皆是故護法釋善順論宗不連唯識能說法者識上現故至下第十論自當解三藏乘所攝於中有二初藏所攝後乘所攝藏者依瑜伽等說有二藏一菩薩藏二聲聞藏然獨覺教少於聲聞後多為藏名聲聞藏或說三藏一素咀纚二毗奈耶三阿毗達磨或說六藏菩薩聲

成唯識論述記卷第一

聞各有三故獨覺更无別戒律等故无三藏可得成九此初二藏
菩薩藏取上乘攝故三藏之中對法藏攝研覈推尋諸法相故六
藏之內菩薩藏中對法藏攝乘所攝者或說一乘如法花等或說
三乘一菩薩二獨覺三聲聞處處經論皆同說故或唯說二乘一
者大乘二者小乘之教或說五乘三乘如前第四人乘第五天乘
不定種姓初三乘攝此論云是一乘所攝三乘之中菩薩乘攝五
乘之內第一乘取此對諸部十二分教相攝分齊如樞要說四教
興年主於中有二一教興年二教興主教興年者愷法師俱舍序云
佛滅已後千一百年天親菩薩出生造論像今所傳諸部說異今依
大乘九百年間天親菩薩出世造此頌本真諦法師中邊疏亦云
九百年中天親生也同時唯有親勝火辯二大論師造此頌釋千
一百年後餘八論師方造斯釋教興主者卅頌本天親菩薩之

所作也其別神德具如別記釋此本頌有十論師一梵云達磨波
羅唐言護法此大論師南印度境達羅弭荼國達至城中大巨
之子學乃深於海濬解又朗於曦明內教窮於大小聲論先於
真俗外道小乘咸議之曰大乘有此人也既猶日月之麗天皎皎
而垂彩矣如溟渤之紀地浩浩而无竭天親以後一人而已製作破
斥具如別傳年三十二而卒於大菩提寺臨終之曰天樂霄迎悲
聲慟域空中響報婆羅門曰此是賢劫千佛之一佛也故諸神
異難以備言二梵云婁瞿字上聲拏末底言德惠安惠之師業冠前
英道光時堯芳聲流於四主雅韻驤於五天聖德神奇未易詳
舉三梵云悉耶羅末底唐云安惠即釋雜集般若俱舍論破四理
師護法論師同時先德南印度境羅羅國人也妙解因明善窮

成唯識論述記卷第一

內論扇微猷於小運飛蘭惠於大乘神彩至高故難提議四梵云
畔徒室利唐言親勝天親菩薩同時人也本頌初行先為略釋妙
得作者之意後德目而釋焉五梵云難陀唐言歡喜勝軍祖習
故於後卷新熏種子此師所說造瑜伽釋等大有制作六梵云
太阇戰達羅唐言淨月安惠同時造勝義七十釋及集論釋之
論師也七梵云質咀羅婆拏唐言火辯亦世親同時尤善文詞
深閑注述形雖隱俗道高真侶八梵云毗世沙蜜多羅唐言勝友
九梵云辰那弗多羅唐言勝子十梵云若那戰達羅唐言智月
此後三論師並護法菩薩之門人也或釋瑜伽或別注述道名俱遠
詞旨咸奧神德既高難盡言也製此釋者雖十論師於中護法
聲德獨振故此論題特以標首此師所說最有研尋於諸義中
多為南指耶徒失趣正理得方迥拔衆師類超羣聖者其唯一

人乎五判釋本文於中有二一判本文二釋本文判本文者此論
本頌唯有正說世親菩薩臨終時造未為長行廣釋便卒故无
初後二分文也論其釋文具有三分初皈敬頌及次長行是宗前
敬叙分云何世間及諸聖教下正釋本文名依教廣成今此論三分
成立唯識下是即第三釋結施頌分此乃判彼釋文有斯三分就
初分中此初一頌彼護法等皈敬福田憑力求護投誠述釋論
目次諸長行即安惠等明本論師為令含識得勝果等製論本頌造

一卷

七張

我字

論之由此即分別不同科也然准釋論之意可知本師亦然例於本
論之情義准釋師亦尔不尔本師豈不令法久住利樂諸有情也就
初頌中上之兩句皈敬福田下之二句叙釋論意釋本文者稽首
二字顯能敬相次下八字彰所敬躋若依俗釋稽者至也首者

成唯識論記卷第一

頭也以首至地故名稽首此唯身業敬相不盡今但舉身義顯
意證業亦敬又依理解起殷淨心策殊勝業申誠皈仰敬礼之異
名也此通三業敬相乃周瞿波論師云三業礼者欲顯大師有天眼
故以身業礼有天耳故以語業礼有他心故以意業礼又生三業圓
滿善故以三業礼如律中說在明去遠須以身礼以可見故在闇
去近須以語礼以可聞故在闇復遠須以意礼不可見聞故又顯
敬礼三輪曰故須三業礼天親攝論皈敬頌云故我至誠身語思
頻脩无倒皈命礼故知稽首理通三業次言唯識性滿今清淨者
顯所敬弊言唯識性略有二種一者虛妄即遍計所執二者真實
即圓成實於前唯識性所遣清淨於後唯識性所證清淨又有二
種一者世俗即依他起二者勝義即圓成實於前所斷清淨於後
所得清淨此釋唯下第九卷初唯識性解又言唯識相性不同相

即依他唯是有為通有无漏唯識即相名唯識相持業釋也性即
是識圓成自躬唯是真如无為無漏唯識之性名唯識性依士
釋也唯內證淨為簡依他故說識性何故須簡有漏依他不可敬
故无漏依他亦俗諦故非寂勝故非諸聖法真實性故非所證故
非迷悟依故或彼即是滿分淨故略不敬也又有別解如樞要說
若於識性滿淨即者是持業釋淨屬人故滿淨之者是依士釋淨
屬智故今取後釋此即如來智周德圓窮真如性故稱為滿澈鑒
无垢二章都盡說名清淨澈鑒曰清无垢曰淨者即假者意顯如
來證唯識理究竟圓極名滿淨者於唯識性分清淨者分謂少分
淨者同前即諸菩薩今證唯識真如自性覺未圓明名分淨者欲
顯師弟悟證不同故於唯識說滿分淨於所敬敬合有七釋三如樞
要今以理准四義不同一者唯敬法而非人法有二種一教二理

成唯識論述記卷第一

佛證唯識說一心經令依脩學既沮脛已教便散滅由論本師造卅頌顯唯識理散滅之法令其集顯論文雖舉滿今二人意取二

一卷

八張

卷第一

人所證所說識性教理滿清淨者於教為勝本教主故今清淨者於理為勝顯理勝故由於識性滿分淨故如來能說教弟子能顯理故今皈敬唯法非人何故但教法而非人諸佛所師所謂法故佛及弟子從此生故二者但敬人而非法即是唯識本釋二師本謂如來於唯識性滿清淨者釋謂頌主於唯識性分清淨者唯識性聲境第七攝是能差別滿分淨者第四轉攝是所差別此梵本音一切所敬皆第四轉故此頌所舉唯識性言顯是所證而意皈敬能證彼人滿分淨者辯中邊論天親頌云稽首造此論善逝躰所生及教我等師當勤顯斯義唯敬二師何故但敬

本釋二師如來是作者論所依故弟子是述者起此論故瑜伽論中
六十曰說若欲造論先敬二師恭敬法故敬論本師恭敬義故禮開
闡師安惠雜集論初序云此論所依及能起故佛薄伽梵諸法
所依一切教起所依處故佛聖弟子依法隨學无倒依心而造論
故世親雖是地前菩薩於唯識性決定信解雖未證真亦隨脩學
今有所得名今淨者三者雙敬法之与人法謂真如諸法自性即
是此中唯識性是人即此中滿今淨者能證唯識真如性故何故雙
敬法之与人法可軌持人弘道故四者皈敬佛法僧寶初唯識
性即是法實以是佛師故先皈敬理教行果四法不同常恒軌
則真如為本要證真如餘方有故教行果三真實性故三乘聖
者之根本故或說彼本即歸末故不說餘三但說理法或唯識
性能證所證能成所成如其次第教理行果四種法寶言唯識

成唯識論述記卷第一

性即攝一切四種法也。滿清淨者即是佛寶證法。正說唯如來
故。次法後說。今清淨者即是僧寶。能隨佛教。是佛之資。故次佛
說。一問何故論初三寶不次答師資相。曰法先佛後。顯說相。因佛
先法後。故與常說三寶次第義各不同。所望異故。雖報恩經不許法
在佛先。所說今以師資之義。亦無過失。二問何故論初須敬三寶。答
有四義。一軍吉祥。故成實論言三寶軍吉祥。故我經初說二真
福田。故論又說言堪受世間妙供養。故三有大力。故福德智惠
二種莊嚴功德神通實難對。故四起希求。故說法之首先說三寶。
令聞法者發勝心。故憑力請加方能造釋。三問三寶有二一乘三
乘。此中所敬何者三寶。答此中唯敬一乘三寶。說唯識性滿分淨。
故二乘不脩唯識觀。故顯揚頌云善逝善說妙三身。无畏无流。

證教法上乘真實牟尼子我今至誠先讚礼佛地論頌云稽首无
上良福田三身二諦一乘衆攝大乘等處處皆同故此唯敬一乘
三寶證解圓滿福惠具足有大力故或此通敬三乘聖者二乘亦
人无我門觀見真如唯識性故令淨所攝對法說云敬礼如是大
覺尊无等妙法真聖衆通敬一切三乘三寶四問此中所敬三寶
如何答法如前說此中佛寶通攝三身僧寶通攝除佛餘聖問
鱗角獨覺諸部不同此於三寶何寶所攝答鱗角善根僧種類
故許彼種類有多獨覺同時出故故鱗角者亦僧寶攝五問三寶
同相別相此中所敬何者三寶答此中但敬別相三寶何故但敬別
相三寶顯敬有為无為功德皆周盡故又云通敬同相三寶唯識性
中義兼說故故涅槃云若能見三寶常住同真諦此則是諸佛眾
上之擔願論文雖舉滿今二淨意取所證同相三寶皆常住故

成唯識論述記卷第一

六問何故但敬三寶非餘答四緣勝故一由如來性調善故二具所能調善方便故三由如來具大悲故四財供養時未以為害三行供時方歡喜故由此如來所說正法及聖弟子皆可皈依非餘天等三寶敬及二躋性并諸門義三寶可敬餘不可敬並如瑜伽第六十四七十四卷顯揚第六第十三卷及勝鬘經別章等說此中第四品得說敬非人非法寶即非人俳優非法故雖有四義釋上二句正取敬本釋二師於境第七說唯識性故第四聲中說滿分淨故如樞要說摠是第一敬敬福田凡造論者摠有二緣一令法久住二為濟含識一自利二利他一由智德二由恩德一為生大智二為生大悲第三句云我今釋彼說者正顯釋論令法久住自利由有智德生大智也第四句云利樂諸有情者述意所為濟諸含識利他由有恩德生大悲也又有別辭如

樞要說我即安惠自指已身即是隨俗五蘊假者今者正顯隨
其尔所釋論之時即事究竟時分今也釋謂解釋開演之義
幽隱未顯今說名開光略難知廣談為演又約機說為初機曰
開為久機曰演又釋者成立之義安教立理名曰釋也彼謂世親
說即本頌世伽他世親所造名為彼說此即唯取彼所說教又說
即是能詮所詮若教若理世親所述總名彼說如樞要中釋論名
義此中意顯我今釋彼世親所說世唯識令法久住令法久住略
有六因一欲令法義當廣流布二欲令有情隨入正法三令失沒義
重開顯故四為欲略攝廣散義故五為欲顯發甚深義故六以巧
文詞莊嚴法義令起愛樂生淨信故瑜伽論六十四說令法久
住即自利樂有情乃有多義梵云薩埵此言有情有情識

成唯識論述記卷第一

故即譚衆生有此情識故名有情无別能有或假者能有此情
識故亦名有情又情者性也有此性故又情者愛也能有愛生故
下第三云若无本識復依何法建立有情有情之躰即是本識言
衆生者不盡理也卉木衆生亦應利樂有情不同有六十二如瑜
伽論第二卷說五趣四性女男俱三劣中妙三在家等四律儀
等三離欲等二耶定等三苾芻等七習斷等十九異生等四聲聞
等四輪王為一故今此論言諸有情又教所被菩薩種姓不定姓人此
類非一故言諸也一利謂利益即是後濟樂謂安樂即是現濟二或現
益名利後益名樂三或攝善名利離惡名樂四或翻此五出苦名利與
樂名樂六或與智名利與福名樂七或與出世勝善名利與世勝善
說名為樂八或與小果名利與大果名樂九或利與樂一躰異名
如佛地第一顯揚第十三諸論等說十或利謂十利一純利二共

利三利益種類利四安樂種類利五因攝利六果攝利七此世利
八他世利九畢竟利十不畢竟利樂謂五樂一者因樂即順樂
受諸根境界樂相應法樂所發業皆名因樂能有樂故二者受
樂即是樂受通有有漏有漏樂者三界所繫調暢身心皆名為
樂非唯遍行受數中樂无漏樂者通學无學是樂自性三苦對
治樂謂目寒熱飢渴等事暫息滅時生起樂覺名苦對治樂非
必自性四受斷樂謂滅受想定應動受滅故說為樂五无惱害樂
此有四種一出離樂謂出家者二遠離樂謂生上者三寂靜樂謂
即涅槃四覺法樂謂菩提婆沙二十六有此四樂取後二種是味義
樂此十利五樂如瑜伽論三十五說上之十種解利樂者應說頌言世
性及苦樂智福出世世小大与名異十利并五樂今釋此論令法不

成唯識論述記卷第一

滅為與有情此利樂故即以二緣釋彼論也或此頌中下之兩句
明釋彼說者但為諸有情有情信學法便住故菩薩所為本利他
故依所具緣前解為本約大悲說後解无妨然造論者名莊嚴經
略有五喻名莊嚴也一者如蓮未開見雖生喜不如已割香氣芬
馥二者如金未用見雖生喜不如用之為莊嚴具三者如膳未
食見雖生喜不如食已知其美味四者如慶書未開見雖生喜
不如披以知其慶事五者如珍寶未得見雖生喜不如得已攝
為已財故今造論名莊嚴經又要具四緣方應造論如瑜伽論六
十四說第二段次長行明本論主造論之意文勢有三言三意者
一安惠等欲顯論主為令生解斷斷得果所以造論二火辯等意
明論主令達二空悟唯識性所以造論三護法等明造本論破諸耶
執顯唯識理然此三師並為人法雖三義別二意造論 論今造此

論為於二空有迷謬者生正解故 述曰下顯造論悟斷得果於中
有三初顯悟次顯斷後得果此即初也論言今者正顯論主造論之
時造者制作之義叙理名述先來有故作論名造今新起故此上即
是發端標舉簡持指序於者即是境上第七非依第七所迷謬故一
切異生諸外道等此愚癡類彼於二空全不解了名為迷者聲聞獨
覺及惡取空耶解空理今有智故名為謬者不解耶解合名迷謬或
但不解无明名迷若不正解耶見名謬癡耶見人名迷謬者為令於彼
二空真如有迷謬者生正解故裂斯論也正解解通无漏真智及有
漏智不迷謬者即令迷者解生謬者正解為者所為濟益之義何謂二
空謂即生法先云人我今說為生但說於人我不該餘趣故彼皆執
有此說為空空即彼无別解也智緣空起為所由門顯二真如
名二空理理躋雖有離有離空非性是空說為二空從能顯說

成唯識論述記卷第一

梵云瞬若可說如空名瞬若多如是空性即是二空所顯實理故
言空者從能顯說二空之性名二空性依士釋名言真如空未盡
理故問證二空性生解為何 論生解為斷二重鄣故 述曰此
顯證空生解所由下即第二顯其斷也鄣言重者毀責名也由煩
惱鄣鄣大涅槃流轉生死由所知鄣鄣大菩提不得大覺一者
猶如金剛難可斷故二者擔此難越生死流故三者押溺有情處
四生故四者墜墮有情沒三界故此上四義毀責過失故名為重
通二鄣解五者或二鄣中我法二執為鄣根本生餘鄣類但說二
執名為重鄣我法執之餘末鄣皆輕故此解云顯二空所斷前四
通取斷諸二鄣即根本沉下名之為重鄣謂覆尋覆所知境令
智不生尋大涅槃令不顯證故名為鄣二鄣躰義如下第九佛地

第七別章等解問初四解重鄣義者何故鄣理但說二空空唯二
執生解乃言斷二重鄣即兼餘法問第五解重唯二執二鄣躋性
亦通貪等何故但說我法二空 論由我法執二鄣具生若證二
空彼鄣隨斷 述曰此釋但說二執所由答解初問云且煩惱鄣品
類衆多我執為根生諸煩惱若不執我无煩惱故證无我理我
見便除由根斷故枝條亦盡此依見道及究竟位斷煩惱說餘位
不然先離八品煩惱第九品時方斷我見故第四地中我見亦尔如
第九卷資糧位中有其二解所知鄣中類亦非一法執為本餘鄣
得生證法空時法執便斷以根斷故莖葉亦除正鄣二空謂我
法執餘鄣餘或是此等流故於真理但說二空又揔解之不須分
別說二執為根生餘煩惱故由二執具生二鄣无有少障不依執
生說具生言意在於此本既盡已未隨滅故若證二空餘障皆隨

成唯識論述記卷第一

斷障如從本但說二空生解斷除兼餘煩惱非餘或障證空不斷
言執通取心心所法隨義答上二問所徵今此揔四句答第二問若
初二句但釋言二空若後二句但釋斷重障答第一問問煩惱斷
中品類非一可言本斷餘或不生所知障中唯有法執殊无品類
何法為流言根斷時莖莖亦盡答六識執外五識等中法愛恚等
異熟生攝定下劣性能障定者法執等流所知障攝故說根斷莖
葉亦除問定鄭是何答據實通取染汙心心所能障定者隨勝但
取異熟生受以何為證雜集論說由受盡故得二无為即其證也
此約離煩惱外異熟受說得其无為若煩惱俱者与彼同斷問
既尔應斷所知障品亦得无為下二障中自當解釋此受俱品雖
亦是定鄭受為本故但說於受脩禪定時受為勝鄭領受下劣
生愛味故更不進脩下二障中皆當廣說問為何斷障 論斷

障為得二勝果故 述曰下顯得果勝謂殊勝果謂果利即順

義天

十三

我字

益於因三劫脩因所得順益故二乘二果非極圓滿果而非勝十
地二法非已 圓滿勝而非果究竟二果出過於彼立勝果名斷二
種障為得此果問雖言斷障得二勝果而未分別斷彼二障得
二果時為恣為別故應分別 論由斷續生煩惱障故證真解

脫由斷尋解所知障故得大菩提 述曰即顯障果別斷別證

如瑜伽論五十九說一切煩惱皆能續生即是發業潤生煩惱

今此論中並皆名續煩是擾義惱是亂義擾亂有情故名煩

惱唯煩惱障發業潤生躰是縛法其所知障義即不然故續生言

但在煩惱言解脫者躰即圓寂西域梵音云彼利嚧縛去聲南反奴滅

波利者圓也嚧縛南言寂即是圓滿躰寂滅義舊云沮脬音訛略

成唯識論述記卷第一

也今或順古亦云涅槃此有多名如佛地第五下轉依中說由煩惱障縛諸有情恒在生死證圓寂已能離彼縛立解脫名非解脫躰即解脫數解脫謂離縛脫謂自在鄭即煩惱名煩惱鄭此持業釋鄭蔽涅槃今不趣證凡夫所脩諸行暫滅外道苦行計證涅槃乃至有類諸或暫斷所顯真如執為圓寂今說彼是彼分涅槃雖理名真種不斷故非真解脫又二乘等雖得二滅住此二中非為不住解脫非真以是假故十地如理真非解脫為簡於彼言真解脫假躰擇滅實即真如有无餘依滅所顯故又摠別於外道二乘所得解脫言真解脫彼唯是假非不住故即斷煩惱別得涅槃言所知者即一切法若有若无皆所知故了所知智說之為解脫是鄭義由法執類覆所知境障導正解令不得生言正解者正覺異名梵云菩提此翻云覺覺法性故末伽言道遊履義故古云菩提道者非也由法執類

覆所知境令智不生名所知障此後所障以立障名所知之障名所知障依主釋也二所障辨即四智品及四涅槃下轉依中自當廣釋異生雖作二種无我真如觀等大非菩提二乘之惠菩提非大又異生外道雖有少智非大菩提二乘菩提有无漏惠菩提非大今簡於彼名大菩提又但簡彼二乘之智菩提非大菩薩之智大非菩提凡天之智俱非二種問此言二障各障一果為空別障為亦乎通答此不空或別或通此中且說定勝鄭故說各別鄭至下當知又辭為於二空有迷謬者是未入法時有癡耶見故生正辭故

者入見道前資糧加行二位之時雖未能證深信觀心亦生解故此即第一加行位也所有資糧皆加行故攝大乘中但說四位勝解行地一向隨聞生勝解故生解為斷二重障者顯入見道分別塵

成唯識論述記卷第一

或名爲重障此即第二通達位也由我法執至彼障隨斷顯於十地脩道位中所有二障二執爲本十地之中證空斷障至究竟位此即第三脩習位也斷障爲得二勝果故者顯金剛心斷煩惱障證真解脫斷所知障得菩提故此即第四究竟位也前文本解上來第一生解斷障得二勝果又有六解如樞要說 論又爲開示謬執我法迷唯識者令達二空 述曰自下第二令達二空證唯識性此即先叙所爲外執開爲初開示爲文示且外道中別計我者數論勝論受者作者神我等也別計法者二十四諦六句等也於內道中執有我者宗輪論說有犢子部即伐蹉氏之種類也并根本經部正量部等皆執有我執有法者如薩婆多化地部等也此內外道俱起耶智不正知故謬執我法於二空門真俗二法唯識真理不能了達无明所盲殊不正解名迷唯識爲

令達空方乃造論者即假者迷謬人也 論於唯識理如實知故

述曰此即正述達空所以為外道等開顯此文為內道等演示此義令於唯識如實了知不生耶智謬執我法或內外道我法耶智示令正知故名為示於唯識理令未能知開曉令知故名開也智稱正理名如實知此約小乘及外道解若大乘中諸空見師不了唯識名謬執影乎顯也此中說有謬執我法令謬不生意在了空證唯識性故與第一所說有殊又以真如名迷悟依迷真如故謬執我法除迷令悟故與前殊又如樞要說 論復有迷謬

唯識理者 述曰自下第三為破耶執造斯論也於中有三初摠

舉迷謬次別叙耶執第三摠結此即初也此四計中第一第四名迷唯識令不解故第二第三名謬唯識耶今別故清弁計言若論世諦心境俱有若依勝義心境俱空經中所言唯心等者識

成唯識論記卷第一

寂昧故由心集生一切法故非無心外實有境也德光論師先小
乘學造十地疏釋一心言如言王來非无臣後舉昧者故非謂唯心
便無境等小乘外道雖多異執拯略昧者不過四種

論或執小

別一境

十五

我字

境如識非无 述曰自下別叙耶執有二初別叙四計後例破餘
此第一計薩婆多等依說十二處密意言教二十部同執離心
之境如識非無彼立量云其我所說離心之境決定實有許除異
竟无心境二法隨一攝故如心心所此皆依經說有色等不能繫引
論或執內識如境非有 述曰此第二計即學中百清弁等師
依密意教說諸法空便亦撥心躰非實有彼立量云汝之內識如
境非有許所知故如汝心外境清弁俗諦外境許有今就中道元
自違失又掌珎論中依昧義諦說有為无為並是空等皆如彼說

論或執諸識用別勝同 述曰此第三計即大乘中一類菩薩
依相似教說識勝一攝論第四說一意識菩薩計一依心遠行及
獨行教遊歷諸境故說遠行復言獨行无第二故二依五根所
行境界意各能受教三依六識身皆名意識教四又解深密瑜
伽等說如依一鏡上有多影像教五如依一水中有多波喻教此
恐連至教故說有一識有云一意識但說前六識為一意識理必
不然此說八識勝是一故 論或執離心无別心所 述曰此第
四計即是經部覺天等執經部師說佛說五蘊故離心外唯有
三所一受二想三思更不說餘心所名蘊故離三外更无餘所覺
天所執亦依經故經說三法和合名觸乃至廣說及說士夫六界染
淨由心故无心所彼說唯有受及想行信思等心更无餘法隨心
功用立心所名亦恐連至教故說无心所如上所說四種計執初

成唯識論述記卷第一

之二種小大二乘執境執心非无非有後之二種大小二乘執心執
所非多非異然清弁計搃撥法空為違中道強立唯境諸心所現即
是唯境有何心也順世外道亦立唯有四大種色若依此義四句
分別清弁順世有境无心中道大乘有心无境小乘多部有境有
心耶見一說都无心境有四句今別有見无相謂正量部師不
作相分而緣境也有相无見謂清弁師相見俱有餘部及大乘
等相見俱无謂安惠等按是第一別叙計也又有別解如樞要說
論為遮此等種種異執 述曰第二例破餘外道等也小乘外
道不知唯識境離心无妄計便起且外道中於能所緣皆執我
法迷唯識故如僧佉等計思是我心有實躰即計能緣為我法
也如吠世等別有我躰非即是思實有諸法即於所緣計我法也

其小乘中犢子等部計我爲能知者亦執有法法藏部計心緣相
應化地部執緣俱有法法救說心所躋即是思此等種類非唯
是一故今論言種種異計破境實有在此卷末後卷初下第四卷
第七卷中唯識處說破心是无諸識用別躋唯是一及執離心
無別心所皆如第七卷說例破餘計在此卷中及後卷說讀者
知之不能繁叙此中皆應叙比量破尋下叙之 論今於唯識至
故作斯論 述曰此即第三結作論也深妙理者唯識道理如實
解者正智生也即漏无漏解唯識智名如實解如其境實正解
生也上來長行及与初頌合是第一宗前敬叙自下第二依教廣
成科此本教有三種三科簡論別且一三六前二十四頌宗明識相
即是依他第二十五頌明唯識性即圓成實後之五頌明唯識位即
十三住諸異生等无始時來不能了知心虛妄性執離心外有別

成唯識論述記卷第一

實境執離彼境有別實心妄計二取為真為實故頌說言唯識
无境界以无塵妄見如人目有瞽見毛月等事執我執法具生二
鄒異諸智者授法妙藥令鄒斷除聖耶師智尚微闕解生迷課甚
薩大悲為欲除彼我法執故顯離妄心无別二取說唯有識是故軍
初種種方便廣令別說識相今知遣生獸斷即依他起令除二取
雖知此心虛妄顯現而未了達真性是何若未知真不了妄故
是故經言非不見真如而能了諸行皆如幻事等雖有而非真是
故次初明唯識性即圓成實顯如一味故一頌明前在俗諦後勝
義諦為除二取廣俗諦也意今有情斷妄成佛如來功德殊妙
无邊非少脩行可能圓證故次第三明唯識位彼脩行時經三大
劫捨十三住略為五位謂資糧等要无邊因得无邊果故時長遠
脩行漸鄒方能證得菩提涅槃今論所明意在於此勸諸智者應

勤脩學故為三今判釋本文下第九卷五位初云如是所成唯識
相性誰於幾位如何悟入即依彼文判頌意也第二三云此三十
頌分初中後初一頌半略標離心无別我法以彰論旨并唯識
相次有二十三行頌半廣明唯識若相若性釋諸妨難後之五頌
明識行位大意同前故第十卷論末說云如是三分成五唯識即

依彼文釋為三也第三三者雖无文說准諸經論判此有三初廿
五頌明唯識境次有四頌明唯識行末後一頌明唯識果先觀所
知方起勝行因行既脩果德乃圓故為三也此皆准釋瑜伽攝論
故有此判然初境中有世俗諦有勝義諦一切所知唯此二故且
依第一判頌三分初廿四頌明識相者於中有二初一頌半略釋
外難略標識相餘二十二頌半廣明識相第二三分判其頌者此

成唯識論述記卷第一

一頌半即初分也依境行果科二諦者同初性相判文可知餘如
樞要然解第一二頌半中文分為二初將發論端寄問徵起第二
舉頌依義正答 論若唯有識至說有我法 述曰此即第一
寄問徵起此意難云論宗所明一切唯識若唯有識无心外境
云何諸世間說有我法此則世間相違連理之失及諸聖教中
亦說有我法此即聖教相違連教之失非彼兔角等可說為青
等以本性无不可說故我法本无云何起說夫立義宗要无九過
既有二失唯識不成此依因明世間聖教二種相違故為難也言
世間者可毀壞故有對治故隱真理故名之為世墮世中故名為
世間由此滅道非世間攝无對治故言聖教者聖者正也與理相
應於事无擁目之為聖又契理通神目之為聖又聖者正也心与
境冥智与神會名之為聖此所說教名為聖教世間聖教皆依

士釋所餘文義下自當知然大般若第五百卷以八轉聲釋世間等今略叙之是世間出故名世間造世間故由世間故為世間故因世間故屬世間故依世間故名為世間廣如彼說釋問起因也如樞要說從此頌曰即是第二依義正答然此一行半頌之內依長行科上之三句答難破執略標論宗下之三句略弁識相彰能變躰三種科文釋一頌半皆同無別餘如樞要 論由假說我法至彼依識所變 述曰上之二句答難破執下之一句意標論宗結駁唯識此中所說由者故也因由之義假有二種一者无躰隨情假多今世間外道所執雖无如彼所執我法隨執心緣亦名我法故說為假二者有躰強設假聖教所說雖有法躰而非我法本躰无名強名我法不稱法躰隨緣施設故說為假因二起言稱之為說我法如論自釋其名相謂相狀轉是起義相

成唯識論述記卷第一

起非一故名種種二句意言汝所問云我法若見世間及聖教云何
說有者非離識外有實我法自躰性故世間聖教說有我法但
由二種假名言故說有我法種種相轉應釋頌言世間聖教所
言我法初由无躰隨情假說後由有躰強設假說由假故有此種
種諸相轉起非實有躰說為我法此釋順下長行論文外復問
言有實我法可依假說我法實無假依何立第三句云彼我
法相依內識等所變現相而起假說我法諸相非依離識實
有我法而起假說但依內識所變相見而假說故此但說識義
無心所此中若尔真如非變應非唯識此約假說為我及法故
不離識故真如名唯識非識所變故不說為我法若說為真如
亦心所變故此中總顯由无始來橫計我法分別心故重習本

識後後遂有相見今生愚夫不了此唯內識依之妄計有實我法我法實无隨彼妄情所執之相名為我法故知世間所說我法
是假非實故經頌言如愚所分別外境實皆无習氣擾濁心
故似彼而轉聖者依此內識所變若相若見為起言論斷染取
淨引生真見假為立名說為我法法躰實非若我若法故知
聖教所說我法亦假說也是故經言為對遣愚夫所執實我
法故於識所變假說我法名此解二種我法之名依識變立又
第二解世間所執我法躰无依識所變妄情為緣而起於執
妄情所執是世間我法然躰无故以无依有依內妄情說為我法聖
教所說我法二種依識躰上有我法義義依於躰別依於惣依
有躰法說為我法即說所執能計之情及所詮之法皆識所變以
為我法此上二解第一解云說為我法而躰是无隨情說假設躰

成唯識論述記卷第一

雖有不稱名假我法二假乃屬於說唯假言說以為我法彼躰都
非第二解云以无依有世間說情以為我法以義依躰聖教說躰
以為我法假我及法不在於言以所說為若我法故此上二解皆
護法釋若安惠解二種我法皆是別无依於捨无見相二分施
設說性非有故自證離言非我法故唯佛所證難隨復別唯以
所變相分与護法解別如樞要說既言我法依識所變識有幾
種論此能變唯三至及了別境識 述曰略弁識相出能變

身要

法九

躰初句揔舉能變識數因前所標今略舉也下之二句列能變名
乘前舉數次列名也謂有難言雖我法相皆依識變而未了達
能變一多故答三種此者即識之所變也彼我法相依識所變
此識所變之能變有三種三轉相依也一謂異熟即第八識

名有多義一變異而熟要因自種變異之時果方熟故此義
通餘種生果時皆變異故二異時而熟與因異時果方熟故今
者大乘約造之時非約種躰許同世故三異類而熟與因異性
果酬因故然初二解无別論文今依論文但取後解若異屬曰
即異之熟若異屬果異即是熟異熟即識熟屬現行異熟之
識熟屬種子故餘能變不得此名二謂思量識即第七識思謂
思慮量謂量度思慮第八度為我故又恒審思量餘識无故餘之
二識不名思量至下當悉思量即識准前釋也三了別境識即餘六
識世論說心意識了名之差別了是諸識之通名也了別別境及塵
顯境唯前六故對此六塵說六識故然濫第七應言此六了別於
境名了別境識以了別相麤簡於七八故了境即識无同前解此
依勝義勝義心言俱絕依第二第三勝義不可言一多真故相

成唯識論記卷第一

無別依世俗中可言八別今以類同故有三種頌中唯言顯其二
義一簡別義遮虛妄執顯但有識无心外境二次定義離增減數
略唯決定有此三故廣決定有八種識故一類菩薩說識唯一諸
小乘等執心意識義一文異又復彼執識唯有六則是減數楞
伽經說八九種種識如水中諸波說有九識即是增數顯依他
識略有三種廣唯有八離於增減故說唯言楞伽經中兼說識性
或以第八潔淨別開故言九識非是依他識躰有九亦非躰類別
有九識小乘根淺不知心意識三種躰別又未除所知障不了依
他故唯說六然依根境別躰相故說十二處十八界等非唯六識經部
雖立有細意識即是第六別位起故如樞要說及亦二義一合
集義六識合名了境識故如後卷說二相違義即相違釋顯三能
變躰各別故即一及字貫通上下謂應言異熟及思量及了別境

識若不尔者即有濫於餘釋之過所以者何但言異熟思量了別境識不言及思量等者一濫持業恐言異熟即是思量了別境

第幾

第廿

我

故二濫依士不言及者恐言異熟之思量了別境故三濫有財不言及者恐言以彼異熟而有思量了別境故四濫隣近不言及者恐言異熟俱時思量了別境故今顯異彼故說及言顯三能變躰各異故既尔何故頌中不言異熟及思量等而頌乃言及了別境識顯得二義故若依異熟下方置及言唯得相違不得合集今合六識檢名了境故於思量下方置及字下一識字通三能變欲顯文略而義廣故此三能變初之一名唯未轉位後之号亦通淨名何故尔耶下自當患又諸識皆通異熟等名何故第八獨得名也皆如下弁恐厭繁文故不先述此舉本頌答難標

成唯識論述記卷第一

宗次長行中依頌正答二段如頌何故本頌先首答難標論宗者如樞要說然釋本頌上三句中文意有二初略釋頌答外所徵次云何應知實无外境下廣破外執顯前頌義初略解中有二別文第一合作二文科初別解三句後愚夫所計實我實法下摠解三句別解三句中初解第一句彼二俱有種種相下別解第二句如是諸相若由假說下別解第三句第二摠作三文科別解三句故若由假說下乃至亦勝義有皆解第三句 論世間聖教至非實有性 述曰略釋本頌答外徵也此釋初句別釋其由字如論易詳不能別舉雙舉世間及諸聖教皆說有我及有法者但由假立非實有性性者躰也仍未了知我法二義論我謂生宰法謂軌持 述曰我如主宰者如國之主有自在故及如輔宰能割斷故有自在力及割斷力義同我故或主

是我躰宰是我所或主如我躰宰如我用法謂軌持軌謂軌
範可生物解持謂住持不捨自性一躰有无對二自性差別
對三有為無為對四先陳後說對前唯有躰後亦通无瑜伽論
五十二說意不壞法現前无名法今者相今必有似无名无
前是共相後是自相前唯有為後通无為前唱者名持後唱者
名軌合有四對名為軌持 論彼二俱有種種相轉 述曰釋
第二句頌然彼我法二種俱有種種差別若名若義諸相轉
也相為相狀言種種者顯非一義何謂種種 論我種種相
謂有情命者等 述曰世間我種種相謂我亦名有情意生

摩納縛迦養育者鼓取趣命者生者此中但舉三種等後所說
意生等五合有八種若依大般若說合有十三士夫作者受者知者

成唯識論述記卷第一

見者若依世親金剛般若論但有四種約三世揔別故此即第一
世間說有我種種相言有情者謂諸賢聖如實了知唯有此法更
無餘故顯有法性更無餘物情是性義或復於彼有愛著故愛是
情義能生愛故名為有情乃至言生者謂具出現起等諸法故名
生者此依瑜伽釋若依世間釋情謂情識我有情識名為有情色
心相續名之為命者是主義我有此命故名命者准論釋者命謂
第八現行者謂假者揔者有別命名為命者今取世間解或有情
即是第八現行壽躰即是第八種子有壽和合故名命者或命通
是六識名命有此命者名為命者今取世間不取正義薩婆多等所
說各異宜應叙之愚者不了謂實有情及實命者釋此名等如瑜
伽論八十三卷及樞要說 論預流一來等 述曰聖教我種種
相預流一來不還無學二十七賢十三住聖三乘十地皆聖教中

我種種相此舉二果等餘賢聖前預流向亦此所攝不別簡別向
及果故預者言入流謂流類入聖之類故名預流舊云預者謂生
死流此達生死說名達流義乃非也一於人天往來便得於果名為
一來決定已斷三界見所斷惑或備至五品立預流果決定已
斷三界見或備道六品或七八品立一來果二向不定如瑜伽
論第二十六對法十三顯揚第三等廣說彼相此即聖教我
種種相世間聖教俱有我相此二雖殊而皆是我種種相也
論法種種相謂實德業等 述曰此即世間法種種相如有外
道名吠世史迦立六句義一實二德三業四有五同異六和合或
立十句如下當知實者諸法躰實德業所依名之為實德業不
依有性等故德者道德業是作用動作義也復有論者立廿五
諦我是前門法中但有廿四諦此舉吠世前三句義等餘三句及

諸師法至下當知論蘊處果等述曰即諸聖教法種種相崇聚
生因是蘊處果義等者等緣起根諦并處非處餘三善巧或
四善巧及別別法若依中邊菩薩藏經第十七卷有十善巧頌
曰蘊處界緣起處非處根世諦乘有元為是名十善巧皆聖教中法

第二卷

二十二

我字早

種種相此蘊等相如對法第 疏解此上顯示世間聖教皆說我法
有種種相若依他起遍計所執雖有非有二性相別今於此中總名
我法以假說故 論轉謂隨緣施設有異 述曰釋第二句中我
法二種諸相轉言言隨緣者隨諸世間種種分別橫計等緣
隨諸聖教施設安立證得等緣即施設為世間聖教我法別相
異者別也言施設者安立異名即假說義此意顯示隨諸世間橫
計種種我法等緣施設我法隨諸聖教證得種種无為等緣即

施設為聖教我法轉者起義隨彼彼緣起彼種種我法相故問世
說我法率已妄情聖說我法有何益用答由四緣故一言說易故二
順世間故三者能除无我怖故四有自他潔淨信解事業等故
如瑜伽第六顯揚第十說此上即解頌上二句將釋第三句寄
問徵起 論如是諸相至依何得成 述曰如是諸相際前
我法種種相義下二句難也謂諸外道二乘世間聞說我法性
相非有便作是難若彼我法性相非有假我法相若計所執若
依他者二種我法依何得成由真无故假依何立要依彼真可說
假故 論彼相皆依至而假施設 述曰釋第三句頌此中
善意彼世間聖教所說我法相雖無於真方可假說然依內識
之所轉變謂種子識變為現行現行識變為種子及見相分故
名為變依此所變而假施設為我法相心變真如亦名為法者實

成唯識論述記卷第一

真如不可說為法与非法非識所變故非彼依後得變似皆名
為法故此但說依他依此中即顯示識所變者實非我法而諸
世間及諸聖教假說我法言假設也釋捨句已下別解識及變字
論識謂了別述曰釋識名義今舉行相顯識自辨心意識了
名之差別故以了別釋識之義問我法所依內能變相豈元心
所 論此中識言至之相應故 述曰隱劣顯勝故謂所与
心非定俱起而貪信等時不現行不可說所義兼於心故說識
言亦攝心所問遍行五所心定相應何不說彼而但說識答識為
主故能生彼故彼五種類非定俱行故但說識即攝心所問真
如与識非如心所何故此中亦不說有答識實性故識俱有故不
離識故非我法依故但說識不說真如問前言識變變義如何

論變謂識幹轉似二分

述曰此釋變義此論宗摠有三文三

釋此即初釋護法等云謂諸識幹即自證分轉似相見二入而生此說識幹是依他起性轉似相見二分非无亦依他起依此二分執實二取聖說為无非依他中无此二分論說唯二依他性故此除真智緣於真如无相分故不尔如何名他心智後得智等不外取故此二廣釋至下第七及第十未并廿唯識述記中說詐有相見二幹性者說相見種或同或異若同種者即一識幹轉似二分相用而生如一蝸牛變生二角此說影像相見離幹更无別性是識用故若言相見各別種者見是自幹義用分之故離識幹更无別種即一識體轉似見分別用而生識為所依轉相分種似指而起以作用別性各不同故相見別種於理為勝故言識幹轉似二分此依他起非有似有實非二分似計所執二分見相故

成唯識論述記卷第一

立似名相別有種何名識變不離識故田識變時相方生故如大
造色由分別心相境生故非境分別心方得生故非唯境但言唯
識此顯能變相見二分用辨別有何故說識似二分生 論相
見俱依自證起故 述曰若无自證二定不生如无頭時角定
非有及元鏡時面影不起皆於識上現相身故故說二分依識
辨生此極顯亦依他起性此上顯亦識之所變問此依他起如
何說為我法二相 論依斯二分至无所依故 述曰依止依
他相見二分施設遍計所執我法二實分也依起執故若離於此
依他二分彼无所依故說依他為執依四染分依故此世間我
法聖教我法義依於辨亦復如是此顯我法假說所由上來然是
護法解訖安惠辭云變謂識體轉似二分二分辨无遍計所執除
佛以外菩薩已還諸識自辨之自證分由不證實有法執故似

二分起即計所執似依他有二分躰无知自證分相自亦有以无似有即三性心皆有法執八識自躰皆似二分如依手中寶似兔頭幻生二耳二耳躰无依手中起彼引世親所造緣起論中未後次擇說无明支許通三性故除如來皆有二分是計所執問此二體无識躰如何轉似二分答相見俱依自證起故由識自躰虛妄習故不如實故有惑執故无明俱故轉似二分二分即是相

及見分依識躰起由躰妄故變似二分二分說依自證而起若无識躰二分亦无故二分起由識而有既有自躰及此二分依何分上假說我法答依斯二分施設我法依此相見計所執上世間聖教說為我法此相見之中皆說為我法彼我法二離此相見而所依故故依所執相見二分施設我法世尊能知識自證分及真如等

成唯識論述記卷第一

法性離言非我非法為除愚夫所執實我法於彼識所變二分之上假說為我法方便誘引令知假說非謂實有問前護法解後安惠解何故我法但依二分不計自幹以為我法答若護法說據實亦計且舉所變二分為依非无依於自幹計也略有三義所以不說一二執遍我執不依自證起故二共許遍今古大小皆不許有自證今故三義已說若計自幹即能取攝見分中收但言二分攝能所取非不依於自幹分計今顯自證離見幹无故但說二見分中攝顯能所取攝法盡故若安惠解凡是所執幹皆是无若執自幹即執能取不異見分故更不說為我法依以自證分幹是有故或離言故不可依說問護法云相見識所變相見名唯識自證不言變應非是唯識解若立三分種兩變故名為唯識若說四分三四更互變名唯識又即識幹何故非唯問何故二師所說三分義

各有異今合為文答譯者欲以文同義別文少義多所以合二師撙
為一文也又如曰明宗等多言為能立陳那所說宗非能立今舉
其宗言不違古文詞遣同義取所等因一喻二以為能立理即別
也此文亦然文不相違所以合譯義有乖迳故為二解問真如非
識之所變現何成唯識亦依真如執為實法寧非潦合之所依
因答雖非識變不離識故識實性故亦名唯識諸心所法雖不離
識非識實性故名唯真如離言与能計識非一非異非如色等
可依起執故非執依此中不說又解深密經說云為執依然与
依他稍不相似依他之法与所計執有少作用相狀可同隨能計
心新新而起心上所現即是依他是能計心之所親取真如不尔
故此不說遠望疎言亦可依執諸未學者依起執故解深密經云
不相違真如既非識所轉變應非唯識不以變故名為唯識不離

成唯識論述記卷第一

識故亦名唯識此中且說依他唯識問依何變相執為我法內

一義

廿五

衆

道外道皆可了知依何變見執法可尔如何依見亦執我耶若如
外僧住執思為我續子部等我名能見故依二分皆執我法前
叙計中已略叙說安惠已前諸古德等皆說二分是計所執護
法已後方計三四依他分也實有四分今說三者隱而不說以對
他故義准知故順陳那故略叙宗故非極研尋故且不說第三
卷中自當建立 論或復內識轉似外境 述曰即是難隨親
勝芽義依攝論說唯二義也但立見相以為依他不說第三第
四分也相分勝性雖依他有由見變為故名唯識此相分勝實在
於內不離於識妄情執為似外境現實在內也即以依他以計所
執依此似外相分之上世間聖教執為我法見變似能取亦相分

補文雖有二義即有三或實說一分如安惠或二分親勝等或三分陳那等或四分護法等此中護法但說三分以證自證分別義建立義相猶隱所以不說製作此論知見不同或有一師假叙異執種種研尋方於軍後申了義說於假設中咸言有義非多有義便謂多師即護法等多為此釋如叙本有種子是以護月之同時故叙之此中破斥或復諸師各說異理故此論下多言有義勿皆謂一師假設研究發多有義然多釋中為例非一或初无有義後方言有義勝者在初或於初後皆言有義勝者多後或初後皆言有義理等教齊任情取捨此大文例非獨此論餘新翻者皆准此知謂前但辭後說理微此即一師所假說也或前理廣後理教略初无有義此為勝也或前理略後理教廣皆言有義而後勝也或初後有義理教皆均取捨難知無偏勝也今此亦尔无偏勝故 論我法

今別至變似我法 述曰依第二釋三文利者已略釋變後廣
今別此中有三初以法喻別解依他遍計所執或有或无二說
所執及与依他皆假所由遮增減執三依二諦攝彼二假至下
當知此即初也於中有二初法後喻若護法難陀等辭由无始來
第六七識橫計我法種種今別熏習力故若安惠解七識相應
諸心心所皆名今別能熏習故即由今別熏習種者熏者擊發
義習者數數義由數重發有此種故後諸識起變似我法護法
釋云識自證分所變相見依他二今非我非法无主宰故无作
用故性難言故聖教名我法者是強目如世說火口不被燒所說
火言明非目火世間凡夫依識所變相見二今依他性上執為
我法此所變者似彼妄情名似我法彼妄所執我法實無非

義本

共

可說牛毛似彼龜毛故不說似彼但說似情難陀等言於識所變
依他相分諸聖者著懸諸凡類不知識方便假說我法二言便
於識變強名我法令彼斷除我法實執方便解了離言性性凡
夫依此依他相分執為我法故說識變似我法言安惠解云變
似我法總有二解一者世間聖教皆是計所執世間依此八識所
變總死之上第六七識起執於我除第七識餘之七識起執於
法不許未那有法執故如是總說執為我法種種別相熏習
力故八識生時變似於法六七似我聖教懸諸有情說凡愚所
計為我為法亦依總无說為別我法由此聞熏習八識生時變
似我法又解諸識生時變似我法者即自證分上有似我法之相
解變為相但依他性依此堅執為我法者方是二分其似我法不
名二分以下約喻依他性有故識所變似我似法是識自解雖有

成唯識論述記卷第一

三解後解難知前解為勝然議法等云第六七識長熏習故八識生時變似我法安惠釋云由七識熏習分別力故八識生時變似我法八識之中皆有執故 論此我法相至似外境現

述曰顯皆在內似外境現此說所變似我法相雖在內識而由六七或摠八識虛妄分別之力實非在外似外境現唯前諸解即依他起緣所生法名似我法二種相也 論諸有情類至實我實法

述曰諸有情類無明力无始時來緣此所變似我似法執為實我實法自解即依依他起通計所執不說位於圓成起計所執親不得故如前已說若安惠初解以无依无別位於摠 論如愚夢者至外境相現 述曰此意喻上我法分別以下論文此對

經部等若對薩婆多此喻不成夢等所見皆真實故此上摠顯道理二性自下重顯二性有无如患熱病損壞眼力所見青色

皆以為黃故覺愛論云唯識无境界以无塵妄見如人目有翳
見毛月芽事及如夢者顛倒緣力所夢諸事皆謂真實如大
迦多衍那意顛勢力令婆闍王夢見畢事不應見境彼境

三卷

二十七

我字

便生即息夢緣心似種種外境相現躋實自心 論緣此執為

實有外境 述曰由患夢力不了真虛遂執所見以為實有此

喻喻上諸有情類以下論文護法解云如依他起愚夫不了此是
妄心緣之執為實有外境外境即是遍計所執前所變者依他起性可
說非无若執為實躋性非有即能二性一有一无此對經部三輝如前
論愚夫所計至都无所有一 述曰初二利文自下第二摠解三句下
有三文一顯我法皆假所由二遮增減執三二諦所攝唯義可知
依第二三科自下第二解其二性皆假所由遮增減執此即先

成唯識論述記卷第一

叙法辨非有以下之文唯是難陀護法二說无安惠解以无因
識所變我法故護法難陀二義唯解謂諸愚天虛妄所執實
我實法都无所有此但情有理皆无故若尔如何前說為假
論但隨妄情至說之為假 述曰此顯所執但隨妄情而施
設彼為我為法故說所執亦名為假非彼辨有可說我法二種
假言无辨隨情无依於有二假皆得唯前以釋此顯世間假我
假法非必有辨方說為假但隨妄情說為假故 論內識所變
至實我法性 述曰此顯依他我法名假先顯其辨實非我
法內識所變似我似法雖辨依他緣起是有而非是彼妄情所
執實我法性此緣起法无有主宰故无作用故若尔如何諸聖教等
說為我法 論然以彼現故說為假 述曰此正解假即顯聖教
假我假法有辨強設義依於辨二假皆得由似我法能執妄情

有主用現說此依他為假我法

論外境隨情至非有如識

述曰自下先叙心境有无方言遮執遍計所執心外實境由隨妄情施設為假躰實都无非与依他內識相似 論內識必依至

非无如境

述曰由內識躰是依他故必依種子目

所生非

躰是无如遍計境彼實我法猶如龜毛識依他有故非彼類即顯內識是依他有心外實境躰性都无此中色等相見二今內識所變不離識故搃名內識由此真如是識性故亦非非有 論由此

便遮增減二執

述曰由此內識躰性非无心外我法躰性非

有便遮外計離心之境實有增執及遮耶見惡趣空者撥識而无边減空執即離空有說唯識教有心外法論迴生死覺知一心生

死永齊可謂无上處中道理此即第二皆假所由遮增減執問內

成唯識論述記卷第一

境是有外境都无皆依內識而說為假彼及內識為世俗有三勝義耶 論境依內識至亦勝義有 述曰此即第三諦攝假謂心外境其勝都无依內妄情假名我法唯世俗有勝義无故內回緣識相見今等假境所依依他性事世俗非无三勝義有皆色等內識相今因緣所生後本名識此約內境如識有義即下第十三今俱實或緣過去龜毛等法雖識內變影像虛疎如瓶衣等唯世俗有非如內識勝少實故亦勝義有下第十云然相今等依識變現非如識性依他中實一切相今並非實故雖有二解前解為勝後解不依四勝義說但殊勝義名為勝義此即說有三今之義若第二師唯有二今釋此少別大意亦同即是愚夫所計已下唯二師義上通三師取宗解之不能繁出此第二釋至下當知此前初解依人二諦已下問答依法二諦問此中二諦勝別如何所攝假

竟如何義別各如別章說言二諦者道理難思今於此中略示綱
要世俗諦者世謂覆障可毀壞義俗謂顯現隨世流義諦者理
也或世即俗是持業釋勝義三種如第八卷然則蓋處界名勝
義者勝之義故如涅槃等唯依上釋真俗二諦各有四重俗諦四
者一假名元實諦謂瓶盆等但有假名而无實勝後能詮說故名
為諦或勝實无亦名為諦二隨事差別諦謂蓋處界等隨依彼事
立蓋等法三方便安立諦謂苦集等由證得理而安立故四假名非
安立 諦謂二空理依假空門說為真性由彼真性內證智境
不可言說名二空如但假說故此前三種法可擬宜其第四諦
假名施設勝義四者一辨用顯現諦蓋處界等有實勝性過
初世俗故名勝義隨事差別說名蓋等故名顯現二因果差別
諦謂苦集等知斷證備因果差別過俗道理故名勝義三依門顯

成唯識論述記卷第一

實諦謂二空理過俗證得故名勝義依空能證以顯於實故名依
門四癡詮談旨諦謂一實真如身妙離言故名勝義過俗勝義復名
勝義俗諦中初都无實弊假名安立无所勝過故不名真但名為俗
諦第四勝義不可施設不可名俗但名為真由斯二諦四句料簡有
俗非真謂軍初俗有真非俗謂軍後者真亦俗謂真前三俗

後三諦其第四句翻上應知前四世俗如瑜伽論六十四中顯揚第

一卷

二十九

共字三

六說名字雖別諸論亦有其四真諦若義若名非諸論有唯此論
釋如第九卷外境隨情唯世俗者即是假名无實諦攝故說唯
言決定義故實我法名如瓶盆等唯初俗攝弊實非諦以无法故識
境所依亦勝義者是俗隨事差別諦攝復是弊用顯現諦取故論
言亦不定義故真俗二諦今古所明各為四重曾未聞有可謂理

高百代義光千載者歟真不自真待俗故真即前三真云說為俗
俗不自俗待真故俗即後三俗亦名為真至理冲玄弥驗於此廣
此二諦如別章說以上略明頌上三句通議法難施二師所擇然本
唯是二分宗義但難施擇唯擇世間我不說聖教我非為法故自
下廣釋如三句於中有二初廣破外執成此三句後第二卷有
作是難下略釋外難重淨此三初復有四第一摠問第二略答第
三別問別答第二卷如是外道下別徵摠結或分為三初摠問答次
別問答後別徵詰至下當知不煩預述 論云何應知至似外
境生 述曰即初問也多護法文外道小乘聞說唯識外道等
曰有作有受我躰寧无有身有緣寧无法躰小乘等曰士夫用
有何為我无依緣積聚色等是有得等成就行蘊非无聖說无
為寧撥无法豈離識時便无外境云何知識似外境生 論實我

成唯識論述記卷第一

實法不可得故 述曰此即第二略答外徵謂實我法現比二量所不能成名不可得至下一一別破應知法躰實无然立五蘊我躰非實何法攝耶法依作用故可立蘊我无一常故不別立又心變似法有多差別隨五蘊攝心變似我无多差別衆同今攝自下第二別問別答於中有二初問答法我中有二初問次答

論如何實我不可得耶 述曰此即初問犢子部師及正量部本經量等及外道等咸作問言大乘所說我法无者且致於法如何實我不可得耶假我共成非此所問自下答中文勢有五初叙三類計區破外道二復叙三類計兼破小乘三摠破上二差別執我四解釋彼執分別俱生伏斷位五假設外徵釋諸妨難或分爲四初別叙兩三破二摠叙諸執破三解釋彼執分別俱生等四解假設外徵釋外妨難或分爲三初破外我次釋彼執分別俱生伏斷

但次後假設外微釋諸妨難初中有三如前可解或為三初破計我

次總解執 論諸所執我略有三種 述曰此即第一叙三類計

以破彼執此中有二初叙三計二別破三諸外道雖多計執各

異種類而說莫過三種 論一者執我至量同虛空 述曰此

謂數勝論等計即是僧佉吠世史迦義如下廣叙我有三義一

者常我於常住无初後故後過去未來不斷現在相續二周遍

五趣之中并周遍故趣趣有身非定恒居一趣中故三量同虛

空遍十方故 論隨處造業受苦樂故 述曰何以同空隨處

即能造種種業受苦樂故即釋業三執我同空遍十方界欲

破作受但說造業受苦樂言彼常遍義遂不開顯又此為二常

二遍同空以下釋前遍義同空是喻然唯破中此解為勝數論

成唯識論記卷第一

執我身是受者三德能作轉作法已我受用之名受苦樂勝論執
我實句義攝身能作受故名造業受苦樂基下破法中二別叙
論二者執我至而量不定 述曰立不定宗我身雖常大小不
定 論隨身大小有卷舒故 述曰顯不定因謂身若大我量
便舒身若小時我量便卷如一牛皮曰乾水漬曰炙便卷水濕
便舒此即无慙之類計也謂尼虔子今言昵捷隨弗咀囉翻為離
繫子苦行脩勝因名為離繫露形少羞恥亦名无慙本師稱離繫
是彼門徒名之為子 論三者執我至如一極微 述曰此立
小宗顯我量小至者極義極小如極微量 論潛轉身中作事
業故 述曰顯我小因以我量小如一極微有自在用小輕利故
潛轉身中顯勝自在所攝隱處作諸事業顯我勝用能為作
者此即獸主遍出等計謂有外道名播輸鉢多翻為獸主如一瞿

聲別目於牛通名於獸但言牛主未善方言非俱與牛而為主故如伏
犧等復有外道名波利咀囉拘迦翻為遍出遍能出離諸俗世間即
是出家外道之類今此摠叙三計五師所執之義餘九十種所計
我等不異三故即是第一叙三師計自下次第一一別徵 論初
且非理 述曰下別破也文三易解更不判之且者偏舉未盡
之義非破初也 論所以者何 述曰既被非已外人却徵所
言非理之所以者何者是也下文有二初破作受後難同異

一卷

卅一

論執我常遍至受苦樂等 述曰此破數論此中第一破初量
去汝所執我是宗有法應不隨身受苦樂者是宗之法此二和
合互相差別不相離性摠名為宗也一許常故二許遍故目也如
汝虛空喻也有二比量此破僧佉我為受者論言執我意道汝執

成唯識論述記卷第一

文言常遍意亦有許執言通故取若不尔者有法之我非自極成常
遍之目亦犯隨一或若大乘許我是有即連自宗若无即犯自所別
過因中亦有所依不成大乘虛空雖无實躰就他宗說亦得為喻故
无喻中俱不成過故說汝言初二執字義通因喻許義同故又於因
中應加故字義定須故又因喻自許此則不成若唯他許非必是
過他比量故文中有法在初法居最後中間因喻隨文可知性相
為文故无次第下文躰例或有非次皆准此知解曰明者許是事
故應審思唯 論又常遍故至能造諸業 述曰此破衛世我
作者也此師之我雖亦受者對彼僧佉但破作者不尔前文兼
破亦得若立量云汝所執我應无動轉許常故遍故如虛空等
即有相符極成之失勝論立我无動轉故不尔便与十句論違彼
說我實无動作故由此應言汝所執我應不隨身能造諸業許

常故遍故說喻如前又云汝我應不隨身能造諸業无動轉故如虛空等此釋即順十句論我无動作也今隨文便於因之上置其應字下皆准知此文但有其法而无同喻及与有法以前前故不別出之其應之字於法中置文准前解此中總有三比量目上來別破二師作受說訖次下雙破作受同異 論又所執我至為異 述曰此審定也雖有異計同是設還 論若言

同者至便成大過 述曰此破有情共同一我執諸有情同一我故若一有情作業之時餘諸有情亦應作業耶此一我作諸業故受果解脫亦准此例應立量云且如天授作諸業時餘同授等亦應作業我是故一如天授等然內真如既非是我又无繫屬亦不作受故无不定返詰過失受果解脫二量亦然惣於此中有三比量別破外道准義可知又若一解脫 一切解脫便成大

過此三若尔便違世間亦違教故

論若言異者至躰應相雜

迷曰下破有情我躰各異諸有情我既更相遍躰應相雜曰彼計

一卷

廿二

執諸有情我躰是實有各各迥然自相別故量云諸有情我與天
授我躰應是一許常遍故如天授我論言相雜意令相入成一物故
雖言更遍意言常遍不尔更雜便无同喻外返難言且如同處不
相離色許多種色更互相遍躰非相雜諸根得時各各異故燈光
尔尔我躰亦然雖躰相遍然非相雜各有屬故斯有何失此亦不然
彼執我躰是真是實有相雜失然我色等是虛幻法又同類業
招非實之法躰相虛疎設令相雜亦无過失一切有情共果亦尔其
山河等同一處故又今以彼更相遍言亟令相雜以成一物未必須量
論又一作業至所作所受 迷曰復以作業受果為難作受

果者与一切我處无別故處謂處所我之住處量云彼祠授
等於天授作業時尔應作以自我与一切我處无別故如提婆
達多受果比量亦准此知不全直責如諸燈光處无別故一照一
切照我亦應尔處无別故一作一切作有情共果雖處无別然
非一受即一切受非一切我處无別故又我受即一切受處无
別故非共果故 論者謂作受至理亦不然 述曰此即叙救然

探非之彼意救言如天授我但属天授如衆燈光各有所属无有
一作一切作失論掩非之理不然也 論業果及身至不應理故

述曰叙其非理一一諸業及果身三皆与一一諸我和合以諸我
身相雜緣住至於作受唯属此我不属彼我不應正理提婆達多
作受亦應属他耶若達多我許此業果身与彼我和合故如耶若達
多作受 論一解脫時至一切我合故 述曰此又重責如天授解脫

成唯識論述記卷第一

餘亦應尔作業受果并各別身与諸我合故所脩證法彼此我合故不可但說唯屬此我非彼我故一人解脫餘不解脫量云且如天授一解脫時餘未解脫者一切應解脫所脩證法一切我合故猶如人授已解脫者所脩者行所證者理此破初計文有十三比量又業果身為因難解脫宗亦得為量 論中亦非理所以者何

述曰此惣非破離繫子計彼復徵已

論我身常住至而有

舒卷 述曰此以常住難非舒卷舒卷盈縮不定之義量云汝所執我應元卷舒許常住故如太虛空 論既有舒卷至應非常住 述曰此以卷舒難非常住量云汝所執我應非常住許卷舒故如橐

卷 廿二

我字

籥風橐謂囊橐輔儀之類以內各風起作用故籥謂管籥籥籥之屬以內有風起聲等故此二中風既隨囊管有其大小卷舒之事

而非常住我亦應然

論又我隨身至我躰一耶

述曰初之二

句以隨身故難可分拈後之二句以可拈故難躰非一初比量云汝我應可分拈許卷舒故如嘉風等言隨身者有卷舒義今以隨身顯事為難不說同喻義唯應知若以隨身為目影為同喻故後比量云汝我非實一以可拈故如瓶盆等以前難破令其可拈故得為因或以身為非一因汝我非定一許卷舒故如牛皮等此破第二有五比量

論故彼所言如童豎戲

述曰結非調之童者小也

豎者奴也如小奴等戲於沙土雖甚劬勞无實可錄汝等所計實我亦尔

論後亦非理所以者何

述曰此破獸主遍出

等計彼却徵已

論我量至小至大身遍動

述曰第一量大

汝所執我於一刹那應不能令大身遍動以極小故如極微等此中難意如何小我一刹那中能令色究竟天万六千由旬大身動

成唯識論述記卷第一

轉

論若謂雖小至以遍動者

述曰叙彼救云此我不能一

剎那頃即遍動身然次第而動以迅速故旋火輪者

論則所

執我至非常一故

述曰汝所執我應非常一有往來故如火輪等

諸有往來皆非常一故此有二量一難非常二難非一合有三量

破第三計都合廿一比量破三類執此中破三種我並同廣百論

第二第三卷說

論又所執我復有三種

述曰即是第二別

叙三計兼破小乘於中有二初叙計後破 論一者即蘊

述曰此如瑜伽等四種計中此即第一有計我躰躰即是蘊廿句

等並聞異生皆為此計

論二者離蘊

述曰即躰非蘊前

說三計皆是此攝離者異義躰異名離不尔攝計便為不盡喻

伽四計即彼後三雖住蘊中或住蘊外或不往蘊亦非蘊外並

離蘊計

論三者与蘊非離

述曰後曉氏外道名犢子外

道男聲中呼皈佛出家名犢子部後雌子部女聲中呼即是也
上古有仙居山竊處貪心不已遂染母牛目遂生男流諸苗叢此
後種類皆言犢子即婆羅門之一姓也涅槃經說犢子外道皈
佛出家此後門徒相傳不絕今時此部是被苗叢遠襲為名名犢

子部西董部等亦作此訖然廣百論第三卷三十四唯有三種對法第

一瑜伽第六及六十四顯揚第十並有四种今此別有三種義究於

瑜伽彼无第三非即離計經部本計我名解非蘊偏破犢子如俱

舍論第二十九并三十說然薩婆多等叙外道計无離蘊者以二十

句等我見等中唯即蘊故如毗婆沙第八卷問為有離蘊計為

我耶彼答言无諸所執我一切皆緣五取蘊故緣蘊外元不生心故

今者大乘說有離蘊計為我者如瑜伽等然亦釋經一切皆緣五

成唯識論述記卷第一

取蘊起至下當知此據影像相今為論必須有故所緣緣非元
法故非據本質本質諸蘊或復无故然今大乘影像而言緣无心
不生本質而說緣无心亦起薩婆多說緣有心生无即不起經部師說
無心得生不要於有大乘一念即俱得緣獨无不生俱无得起故
三宗說別 論初即蘊我乃至非常一故 述曰破即蘊我應非
我相量云我應非常以即蘊故猶如蘊性彼宗所計我躰即蘊
然躰仍常故為此破破一比量亦准此知然瑜伽等更有別破此
无文不能具引此捨緣蘊而起我見得為破也 論又內諸色
至有質尋故 述曰自下別破廿句中五別計我且破色我量
云內諸色處定非實我有質尋故如外諸色根及屬色皆名內
色唯破內色我非計外我者以外色无作受用故 論心心所法至
待眾緣故 述曰自下破餘四蘊不恒相續是間斷義待眾

緣者藉緣起義量云心心所法亦非實我不恒相續故待衆緣故
喻如燈聲等此既二因比量亦二四蘊非色聲類是同合為量
破並如色蘊別破亦得此破於蘊計為實我說假我者必不遮
之前破心心所即行蘊行蘊少分中不相應行既与心所別故應
別破之論餘色至非覺性故述曰覺者覺察心心所法外餘
行外處及无表色亦非實我非覺性故如虛室等此中但合摠為
一量行与色等各別為量理亦不遮日明之法遮他為論言非覺
性不是翻顯心心所法是覺性故許為實我此兼遮計非必有執
合七比量破初計也論中離蘊我至无作受故述曰破僧
佉等計並量云所計之我應无作受蘊不攝故如虛室等文中
但有宗及同喻同如所標故略不叙又以一量破中計也今助破

成唯識論述記卷第一

云所計之我應非實我。蓋不攝故。如虛空等。此下准作一應
思。論後俱非我。至非實我故。述曰。破犢子等也。彼宗計我
與所依蓋不即不離。然別有躰。非常無常。如俱舍論廿九卷。叙難
侈義。今解依者。依心蓋上施設。不即不離。故恐繁不述。量云。汝所執
我應非實我。因云。計依蓋立非即離。蓋故如瓶盆等。此中法言
應非實我。簡別真如。真如依蓋亦不即離。然非實我。故无不定
因。中言許無隨一過宗等。次第准義。釋文。彼計瓶等依於四塵。蓋
等而立。然與四塵不即不離。故以為喻。論又既不可說。至是我
非我。述曰。彼立五法。藏三世无為。及不可說。彼計此我非常
無常。不可說是有為。無為也。今者論主直以我非我而為例也。應
立量云。汝所執我應不可說。是我許不可說。是有為。无為故。如
龜毛等。以二比量破第三計。若破俱句。他宗云。說我非俱句不可

說是我非我故犯相持過又无同喻今破是我蓋說非我應定說
是蓋不應說非蓋又量云汝所執我於我非我聚義亦應不可說許
不可說故如有為无為義今者文意不令隨入我非我俱句故无過
失 論故彼所執實我不成 述曰此極結也合十比量破此三
計 論又諸所執至為无思慮 述曰自下第三搃破上二
差別執我於中有四初有思慮无思慮破二有作用无作用破
三我見境非我見境破四我非我見境我見不緣破今搃問前所
離諸我故言諸也有思慮者意問僧佉彼說神我躰是思故
无思慮者問吠世等然僧佉計神我躰性常住除自性外二
三諦躰性雖常仍有轉變无常之相今難彼我亦應同彼二
三諦躰性俱應轉變无常 論若有思慮至有思慮故
述曰汝我躰應是轉變无常作用或有不起時故如許大等若不

成唯識論記卷第一

約用難令躋亦轉變即无同喻彼不許有滅壞无常故若直難
用彼思慮用有時不起故犯相苴過雖自性躋常用是无常无
不定失非共許故又以躋例用亦應无常相即亦得 論若无
思慮至亦不受果 述曰即破吠世等文易可知量云汝等實

我應不能作業亦不能受果許无思慮故猶如虛空作業受果
二比量也即除僧佉餘計神我皆同此破 論故所執我理俱

不成 述曰雙結二也 論又諸所執至為无作用 述曰更重

第一卷

冊六

我

第二雙破前說此問定也 論若有作用至應是无常

述曰諸師作受計各不同作用而言作受作用並計是有有用量
云我應无常有作用故如手足等若對數論轉變如手等若對
吠世等滅壞如足等文勢雖合義意不同虛空真如此无作用故

无不定 論若無作用至二俱不成 述曰无有一我无作受用
若數論師无唯作者用急名无用若動轉作用勢用作用勝數
俱无十句說故離繫子等我有動轉故是前門餘是後門又
諸所計得解脫時我并无无用量云所執之我應非實我无
作用故如兎角等虚空亦得无作用故文言非實我不言非實
有故彼真如非不定失若尔寧言常樂我淨此非定實我性離
言故言我者是假說也此无用計諸執並非无有一師計我无
然破无動作勢用之用故得為難或綺互破作受之用謂應量
云僧佉等我應非實我无唯作者用故如虚空等吐世等我應
非實我无唯受者用故如兎角等此中遮无唯受者用非許唯
有受者用性便為實我不尔本識及僧佉我應是實我但言
兎角无唯受者用不言兎角有作受用故此非失以目明者

成唯識論述記卷第一

遮詮門故結文易知故不別釋

論又諸所執至所緣境不

述曰此即第三亦揔徵前内外道也

論若非我見至知實有我

述曰破本計非我見所緣量云汝所執我應非是我許非我見之所緣故如色聲等又此量云汝能緣我心心所法應不知我非我見故如緣餘心文雖无授以理為之如緣真如心心所法雖不作真如之解得成緣如緣我之心尚於彼雖不作我解何妨得緣我緣如之心雖不作如解真如仍名緣如心緣我見雖不作我解其我應名我見緣故為此解助破彼失一論若是我見至知實知故述曰破彼我是我見所緣量云緣我我見應非倒見如實知故順所緣故如緣色等心外道小乘執有我者所信至教皆許我見雖順所緣是顛倒躰斷之成聖无我之心雖不稱境違於緣故名非顛倒如緣真心作有如解即是法執若作无解雖不稱如

仍曰成聖 論若尔如何至稱讚无我 述曰言至教者至實教

著卷

世

我

也如廿抄汝若言尔亦有我見非顛倒者何故汝教中我見淨
故斷之成聖要无我見能得涅槃故毀我見讚无我也此就他
宗相違為難 論言无我見至沉淪生死 述曰汝宗自言

起我見者沉淪生死以是染故起无我見能證涅槃以是淨故
今就彼宗故得成難 論豈有耶見至沉淪生死 述曰此

摠結難无我見是耶能證涅槃不順所證我見是正翻沉淪生
死能順境故廣百論中亦作此難 論又諸我見至如緣餘心

述曰此下第四摠破前師不須別說染淨之惠但汝所說緣我之
見今皆破之无相符過應為量云汝緣我之見不緣於實我宗
也有所緣故因也如緣我外色等之心喻也文有次第如是應知

成唯識論述記卷第一

然就彼計此皆有我見不緣我生如僧佉說吠世史迦作者我見不緣實我生是橫計故餘計相望唯知亦尔故今此宗應有分別汝等各別言非橫計緣我之見方成有法今大乘意欲顯但是緣我之見皆不緣於實我生故不須分別此破能緣不緣我起次破所緣空非實我 論我見所緣至如所餘法 述曰此

中量云我見所緣空非實我宗也是所緣故因也猶如所餘色等諸法喻也宗中如前亦應分別彼等各計有我見境非實我故

論是故我見至種種計度 述曰此曲結也如瑜伽顯揚第十

六大論皆緣影像自心相分為所緣緣无有一我无相分者是故但緣識所變蘊蘊各別計故故言諸蘊即計此蘊種種計度与

小乘所說有異 論然諸我執略有二種 述曰破我之中自

下第四解釋彼執分別俱生若作三科第二也於中有二初別

解二執第二如是所說一切我執下捨解二執初中有三第一
標執舉數二列執名三別解釋此即初也斯即提舉有其三種
此中諸門如別章說謂迷諦認別諸識有无地斷位次九品所攝
伏与不伏入法二執斷位處細分別俱生甘句等一一分別如下當
知雖一有情无甘句等然說法界亦得有之言我執者顯非唯
見心心所法皆名執故 論一者俱生二者分別 述曰此列差
別与身俱起名曰俱生後橫計生名分別起下別釋之 論俱
生我執至故名俱生 述曰自下別釋先釋俱生後釋分別初

中有三初釋俱義二顯其差別三明斷位唯藉內種起与分別
緣別恒与身俱者解其俱義而言轉者解其生義餘文易知
論此復二種至執為實我 述曰上提釋俱生下別解義別

成唯識論述記卷第一

常相續者顯恒起義在第七者顯執所依緣第八者顯所緣境起自心相者顯緣第八不親著也執為實我者不稱境知故執生也未得无漏第七識中我執恒起名常相續緣恒具故非如第六意識中執何故相續唯在第七略有二義一緣少故謂眼耳鼻等意八七識或九八七五四三緣少故若加等无間及俱有增上即更增之所藉緣少故第七恒相續我執非餘如第七卷緣多少說二由行相深及相續故第八續而不深第六深而不續五識不深不續第七俱有故唯第七非餘第七識本質即以第八為境由以常似實我相故緣第八我恒行影像相中亦无實我唯似第八是第七識自心之相若從見說名深无記若從本說名淨无記以許淨深雜種所生執此自心所變之相以為常一不稱境故名為執也不稱本質名為執者五識亦應名為有執此約影像依他為相若約所執當情顯現

亦名為相緣第八者即是本質下唯此知相亦有二 論二有
間斷至執為實我 述曰在第六識顯執所在第六行相深遠
亦復間斷第七深而不斷五識斷而不深第八不深不斷故此執
唯六識中五取蘊者彰此俱生我見之境不緣无漏薩婆多中一
切煩惱皆名為取蘊從取生或能生取故名取蘊今者大乘如對
法說欲貪名取唯貪為躰深希五蘊蘊能生取蘊從取生蘊立
取名緣蘊揔別顯執行相揔緣五蘊為我名揔別緣五蘊為我
名別非廿句等別我見也廿句見唯分別故第七識中唯緣別識
蘊行相常定我見一類不可論其有惣有別故与此殊第七唯託第
八為相舉其本質言起心相此中所言五取蘊相或揔或別者是第
六本質起自心相者是影像相顯緣不著妄生我解又第六本
質非定一法故不別言其實亦有非无本質是俱生故故此言五

成唯識論述記卷第一

取蘊等皆是起影像 論此二我執至方能除滅 述曰第三
文也顯執細微斷之所在无始串習躰相微隱故十地去遠隨
現行故不作意緣故是俱生義故名為細一非世道伏二非初道

一卷

甲九

共

斷初道斷者即見道斷三非地未滿循道能斷要第九勝道方斷
故言難斷初蘭脩道不相應惑第二蘭見道一切第三顯自行相
細勝道方除故唯脩斷一識今別第六數斷非第七二乘今別第六
識者二乘數斷非菩薩於六識中三種習今別若菩薩數斷
習非種子若二乘種數斷非習不數斷者道數數脩若數斷者
斷道俱數於二乘中漸次行者故唯脩斷若煩惱者亦通見斷先
立聞道已折伏故菩薩不然不障地故无超越故然初二果不能
斷之有覆无記第九品故斷有二種一斷種二伏滅今論斷種第

六識中二乘入聖道暫伏滅要離自地欲盡方斷種於金剛心
方究竟盡菩薩初地暫能伏滅第四地永不行金剛心位方究
竟盡第六識中二乘入无漏心亦暫伏滅金剛心方斷盡菩薩
七地已前入无漏心能伏八地以上方永不行金剛心種方頓斷
盡故言數數脩道方能除斷又搃而論六七道數數脩斷有數
數不數數義二乘斷彼第六識我執種子數數斷非習能數數斷菩薩
數數斷其麤重數數斷其種子道數數脩非斷數數以十地中皆不斷
故第七識執要金剛心方能頓斷三乘脩道道數數脩方能除
滅非數數斷此中二執行微名細何故三心初斷名細若言品類
麤細初斷為麤難易麤細先斷名細此中言品類脩道下品名
細三心約難易故初斷名細亦不相違以界言之第九品斷名細
品類細故有難斷不名細即三心中第二三品有名細非難斷即

成唯識論述記卷第一

三心中初中品等有名細亦難斷如九品中下下品等此中所說二我
執故三心約難易以今麤細九品約行相以今麤細理不相違此就所
斷以作二解又能治所治以今麤細九品中從所治行相名細三品中從
能治行相名細亦不相違唯言生空斷者一通三乘二以行相相翻而
說其實菩薩亦法空斷然生空者簡具有漏及遊觀生空心斷彼
不能故此說无間非解脫道 論今別執至故名今別 述曰自
下別解今別之執文亦有三內緣必藉兼藉緣故於外緣說於名字
非与身俱以來顯異俱生要待以下顯今別義言今別者顯橫計
起謂耶教今別及耶思今別一今別言可通二處也自下別解今
別之執餘文可知 論唯在第六意識中有 述曰顯執所在

開斷魚猛故有此執餘識淺細及相續故不能橫計起耶今別者

必有間斷及麤猛故以八識淺而不間斷五識間而又淺七俱无
故唯在六 論此亦二種至執為實我 述曰第一即是即蘊

計我二十句等自心相茅如前二解 論二緣耶教至執為實

我 述曰離蘊計我餘義如前心所變相衆同今攝隨其所應

依何法變或以名教而為本質起自心相二種如前不說二境摠

別之相如樞要說 論此二我執至即能除滅 述曰顯執相能

斷之所在違見道故道生便滅相見道中不斷之故故論言初又

真見中有无間解脫无間道斷異解脫名初此依種子又解脫道

能斷嚴重亦名為初此約一心若三心者唯法執說雖有三品斷

望俱生者摠名為能初聖道除名為易斷此依二乘及行相翻說

言生空斷菩薩亦通以法空斷 論如是所說至或有或无

述曰此下第二摠釋二執合說本質之有无也於中有二初解所

成唯識論記卷第一

依有无後然諸蘊相下解蘊我有无合有三解一七六有无二脩
見有无三即離有无隨義應說役廢至細展轉推故即是他入及
於已身以為本質並是此攝能緣緣不著皆名心外第七計我心外
唯有第六計我心外之蘊或是於无如吠世我无所依蘊故說為
無俱生定有今別或无即蘊計我本質是有離蘊計我本質是
无 論自心內蘊一切皆有 述曰親所緣也不問即離計為我
者影像必有故无少法能取少法唯有自心還取自心故皆緣蘊
此上摠弁我所依也 論是故我執至妄執為我 述曰結成
前義影像相今必是蘊故緣此為我義顯大乘親緣於无心不
生也成所緣緣必有法故 論然諸蘊相至決定非有 述曰
自下第二解內心相對我有无內相依他緣生故有外境攝計
故定是无 論故契經說至五取蘊起 述曰恐義无由故引

經證內心相有言以門者息惡之義婆羅門者淨行種也四姓之中一姓等餘三姓或等所餘若天若魔若梵等也此等總是能起計人所有我見是能執惠五取蘊起所計境也餘文易解

論實我若无至恩怨等事 述曰自下第五假設外徵釋諸妨

難若三段科第三文也此中難一若无實我誰能記意曾所便

事亦能了知一切境界兼論持經書溫習文史思濟於彼怨害於此

貪愛是財真怒个物種種事業犢子部我亦能記憶与外合問應立量云一切有情應无憶識等事以无我故如太虛空下并外救有三問答文相可知答中論主初皆却實 論所執實我至是事

非有 述曰且如冥性未變為大等時我未受用境後大等生我方受用前无是事无受境用後有是事有受境用若是常者破

成唯識論記卷第一

之量云汝之實我後起受用時亦應不起用以前與後躰无別故
猶如前時即難我躰有變易也 論前應如後至躰无別故

述曰此中叙計准前可知量云汝之實我前无受用事時應有
受用事即後躰故如後位時以後與前躰无別故者通前及後二
難之目次外人救 論若謂我用至理亦不然 述曰此牒記

非次顯非理

論用不離躰至應非常故

述曰此中二難躰

用相例量云用應常有許不離躰故如躰躰應非常有許不離
用故如用外人計躰不離於用故為此目 論然諸有情至非於

我宗

述曰由第八識與一切法更互為緣宿熏習力有憶識等

故无失也更互為因等能所攝藏也義顯前作已熏種本識中
後從本識生諸識等起憶念等下廣當弁 論若无實我至誰

受果耶

述曰此第二段叙外人難若无實我无實作受既无作

受法躰應空應立量云一切有情應无作受以无我故如龜毛等
次論主質 論所執實我至應是无常 述曰此有二量我既

常有誰能作受言變易者是體改轉无常之義量云汝我應不
能作業受果許无變易故許躰常故如虛空等諸執我常皆无
變易今段遮計亦得若用轉變令躰无常亦得若用有變易故所
執我應躰无常許用變易故如色聲等若破僧佉令躰亦轉變
以彼不許有滅壞故或隨卷舒名為變易故應无常或是設遮
論然諸有情至於理无違 述曰此叙正義文易可知心心所
法目緣力等者謂由七識熏習種子目緣力故阿賴耶識生於
諸趣相續无斷六識造業此并第八亦能受果於理无違又心心
所即第八識自許種子目緣力故其現行識相續无斷故此六
識有時造業并与第八亦能受果於理无違又八識等心心所法

成唯識論記卷第一

各自種子目緣力故諸趣五蘊相續无斷即此假者六識作業云
八受界按理无違除第七識外人又難論我若實无至求趣涅槃
述曰第三段文有其四外人難若有我者可有厭捨我既實无誰
主誰死及得涅槃既无此事便為大失无厭捨故此中二問應立
量云一切有情應无生死亦不求涅槃以无我故如虛空等
論所執實我至常為自害述曰論主質云我性既常何能生死
量云汝我不能輪迴生死許无生滅故如虛空等既非苦惱應不
能厭苦樂求涅槃以是常故如虛空无為既執我常復沈生死求
趣涅槃故彼所言常為自害摠結彼非論然有情類至求趣
涅槃述曰叙正義也然有似我唯蘊所攝和合假者身心相
續諸生不斷起煩惱已後生諸趣深厭此苦便求涅槃故无實

我論由此故知至要執為我 述曰摠結前非述正義也其
文易辭就破外計文摠有四其第三段別問答中上來第一已破
我訖自下第二次破執法於中有二初破計後解執或有分三初
摠問答次廣別破後解法執或分為四第一摠問答第二別問答
破第三合破小乘外道第四解彼二執或分為五初外道小乘略
共為問徵法非有第二略答法解是元第三外道小乘別問別破
所取非有第四合破小乘外道所能取元第五解彼法執分別俱生
伏斷位次 論如何識外至不可得耶 述曰此即第二外道小乘
略共為問徵法非有前所計我識內識外皆解是无但應摠問
云何實我不可得耶今者彼法識內可有有似法故但識外无為
簡他宗計識外有故今問曰如何識外實有諸法不可得耶 論外
道餘乘至理非有故 述曰此即第二略答彼問法解无也亦答

成唯識論述記卷第一

識外不答識中 論外道所執云何非有 述曰為五段中自

下第二外道小乘別問別破所取非有於中有二初是外道別問別破第二小乘別問別破就初外道別問破中初問次破此即問也 論且數論者至二十三法 述曰自下破也於中有二初別破一十三種大外道計第二摠束九十五種為四句破於初別破十二計中合為六破至下當知此即第一破數論也文勢有三初叙計次破執後結非其間子細至文方科謂有外道名切比羅古

第

四三

第

云迦毗羅訛也此云黃赤鬚髮面色並黃赤故今西方貴婆羅門種皆黃赤色也時世号为黃赤色仙人其後弟子之中上首如十八部中之部主者名伐理沙此翻為雨雨時生故即以為名其雨後黨名雨衆外道梵云僧佉此翻為數即智惠數數度諸法根本立名

從數起論名為數論能生數亦名數論其造數論及學數論名數
論者此師所造金七十論謂有外道入金耳國以鐵錄腹頂戴鉢
聲王論鼓求僧論義曰諍世界初有後无謗僧不如外道遂造十
行頌申數論宗王意朋彼以金賜之外道欲報已今譽遂以所造
名金七十論彼論長行天親菩薩之所造也下第四卷更當廣述
依金七十論立二十五諦摠略為三次中為四廣為二十五諦彼論云
略為三者謂變易自性我知變易者謂中開二十三諦自性所作名
為變易自性者真性也今名自性古名真性今亦名勝性未生大等但
住自今名為自性若生大等便名勝性用增勝故我知者神我也
中為四者一本而非變易謂即自性能生大等故名為本不從他
生故非變易二變易而非本一說謂十六諦即十一根及五大摠
十六諦又說但十一根唯從他生名為變易不能生他是故非本

成唯識論述記卷第一

三亦本亦變易一說謂七諦即大我慢及五唯量又說并五大合十二法謂從他生復生他故四非本非變易謂神我廣為二十五諦者一自性二大三我慢四五唯五五六五知根七五作業根八心平等根九我知者於此九位開為二十五諦問自性云何能與諸法為生目也答三德合故能生諸諦三德者梵云薩埵此云有情亦言勇健今取勇義梵云刺闍此名為微牛毛塵等皆名刺闍亦名塵全今取塵義梵云荅摩此名為闍鈍闍之闍三德應名勇塵闍也若傍義翻舊名漆屨黑今云黃赤黑舊名喜憂聞今名貪嗔癡舊名樂苦癡今言樂苦捨外人問曰以我知者作者耶答是受者三德作故問既非作者用我何為答為證義故義之言境證於境也我是知者餘不能知又從冥性既轉變已我受用故次第生者自性本有元為常住唯能生他非從他生由

我起思受用境界從自性先生大大者增長之義自性相增故名為大或名覺亦名想名遍滿名智名惠從大生我執我執者目生起用觀察於我知我須境故名我執初亦名轉異亦名脂膩有說我慢生五大五唯十法五大者謂地水火風空別有一物名之為空非空无為空界色等五唯者謂聲觸色味香有說慢但生五唯五唯生五大五大生十一根為我受用先作五唯量量者定義唯定用此成大根等若約此說色成於火火大成眼根眼不見火而見於色聲成於空空成於耳耳不聞空而聞於聲香成於地地成於鼻鼻不聞地而聞於香味成於水水成於舌舌不得水而嘗於味觸成於風風成於身身不得風而得於觸此中所說五唯搃成五大五大搃成五根者也五作業根心平等根亦皆搃成焉

成唯識論記卷第一

受用五唯須十一根十一根不能自有藉五大成佛法所造是彼
能造故十一法變易非本順此後解即今西方猶有二諍次生十一
根初生五知根五知根者謂眼耳鼻舌皮次生五作業根五作業
根者一語具二手三足四小便處五大便處此中語具謂語所
須口舌等是此中手足即今皮根少今為之前取撻皮今取支
故又此男女大遺根等有別作用故別立也次生心根金七十論
今別為躰有說此是冥心為躰神我以思為躰故目明說執我是
思三德是生死因由所轉變擾亂我故不得解脫知二十三諦轉
變无常生厭脩道自性隱迹不生諸諦我便解脫今破彼法顯三
德躰非是能成二十三諦非是所成不破彼我前已破故故言三
德所成二十三法 論然大等法至現量所得 述曰二十三
諦由蘊堆等三事和合以成自躰皆是實有无滅壞法但是轉

變稱爲無常初從自性轉變而生後變壞時還皈自性但是隱顯非後無躰滅名無常躰皆自性更無別躰是實非假此等皆是現量所得我所受用此顯二義一實二現量得 論彼執非理

述曰自下破也破中有三初摠非次返問後別破此摠非也 論所以者何 述曰此問也 論大等諸法至應假非實

述曰自下別破破中有三初摠破所成二十三諦第二計薩埵等三下別破本事三法能成第三又是別下合破能所成二十四諦此摠破也大等者等中間二十二法第一量云大等諸法應假非實曰云許多事成故喻云如軍林等然破宗中許軍林等是

假非實以多法成不同執等^卷雖亦多法所成能成多法皆不相離^{攝五}如大等諦故皆實有軍林相離多法而成故假非實然躰非

成唯識論述記卷第一

是滅壞无常今指之時還皈自性即是彼許世間有假故得為
喻然彼所計大等諸法一一皆依三德所成三事和合能成大等
此言所成不言所生不違彼宗然餘處中假說言生者成生之生
非生起生此生起生後有滅故故大等因言多事成若言三德
所成為因无同喻過今但摠言多事成故因无過也若尔五唯自
宗亦說為多事成豈不違宗若據三假等說相續候中所取故无
違教亦非多事所共成故以皆生故又彼宗計大等諸法多事所
成是現量得以得色等時亦得於大等軍等多事成然非現量
得 論如何可說現量得耶 述曰難非現量得大等法第
二量云汝之大等亦非現量所得多事成故或是假故如軍林等
前已破成假故得為因若尔即有一今違自宗失此許五大中四大
并五唯量皆多事成現量所得此亦不然彼執是常宗言汝執故

元過失又文中少應改前宗云大等非實有境之現量所得即前
自宗四大五唯非實有境現量所得被宗軍林等云非實有境現
量所得故故得為喻彼宗現量即五知根心平等根然非彼宗軍
林等物是實有境現量所得故今但遮實有現量之所得故真如離
言故无有失 論又大等法至非三合成 述曰第三摠破二

十三諦量云大等二十三諦應非三合成訖實有故如本自性此中論文宗有前後
因不簡略准前應知文言略故上來三量摠破所成二十三諦次
下第二別破本事能成自性 論薩埵等三至亦三合成

述曰於中文有其八量有其十第二難本三成破量云薩埵等三亦
應三合成訖即大等故猶如大等彼宗大等即是薩埵等三薩埵
等三即是大等薩埵等三是本法故不從他成大等不尔故以三
德例從大等多法而成自下第二 論轉變非常為例亦尔

述曰第二難本非常破又破自性由此三事即大等故應如大等
轉變非常故立量云薩埵等三法應轉變无常即大等故如大
等法恐有能別不極成過及无同喻過故以轉變之言簡也
論又三本事至能辨一故 述曰自下第三以辨例用破量云薩

卷

冊六

我

埵等三事辨應各有多即是功能故如彼功能功能多者一一上
有多功能故即生大等諸功能也辨唯各一例能亦多以能為量
尔就彼所執故以為喻 論三辨既遍至辨无別故 述曰自下
第四第五不變例變破以辨一今例餘一今量云薩埵等三今
轉變成法之時餘之一今亦應轉變此辨即是彼薩埵等辨无別
故或云許辨遍一切故如一今轉變者此二比量一辨无別曰二遍
一切曰若許一今變餘一今亦變即此三事无不變時便違宗失彼

計此處變為山水彼處即不變自性之躰仍遍一切故自下第六彼
計三種躰相各別仍說和合共成一相以彼三躰例成一相 論許
此三事至共成一相 述曰第六以相例躰破此中遮摠合成一相彼
宗自許三躰相別故立量云三事和合所成之相亦應有三許即三
躰故如躰 論不應合時至躰无別故 述曰第七二位相例破此
量也汝言此三事和合共成一相之時應不能成一三躰各別故或
前與後躰无別故如不合時相實有三變合成一彼計三事有不
和合時即是未成大等法時故得為喻返為量云汝之三事未為
大等時應亦能成大等前與後躰无差別故如後成時第八彼言
三躰有異其相是一即殺前難故為此計 論若謂三事至躰相
是一 述曰第八躰相相乖破此違自宗躰即相故以躰與相同異
量云汝本三事躰應无別說躰與相无差別故如所成相或相應

成唯識論述記卷第一

三別與躰无別故如三本躰以許相一而事有三故違自宗自宗三躰即是相故不應三由違自宗故為一難自下第九第十量云

論躰應如相至三合成一

述曰相躰相即破此乃躰用更互相即

難量有二文有兩宗旨云躰即相故相即躰故更互為喻其理可知
第三合難二十四諦唯除我躰前已破故於中有其五第一難其揔別
論又三是別至應非一三 述曰揔別相從難又三是別各別躰故
大等是揔是一法故非謂三成其大遂異此即乘前一相為難三事
和合成一大等大等名揔雖揔別不同而性是一如金轉為環非離
環外別有金可以本三事從大等難云汝許別三事應是一非三因
云性即揔故如揔大等以揔大等後三難云大等揔法應是三非因
云躰即別三故如三別性此中論文更互相非謂揔非一別非是三

彼若轉計言誰言所成故等諸法各是一耶三合成故非是一相其中
諸相實各各別合故仙一 論此三變時至是一色等 述曰相

色見三難第二破轉計不成相此三變時者謂三事轉變成大等
時若不和合成一相者意許三躰各變一相即大等法躰亦有三非
一相故此上牒計下區申難應如未變三事本躰即應見三如何見
一量云三事和合所成之相應見三別許有三故如見三相躰未變
時又若不和合但成一相相中有三者何故見是一色等世間現見
色唯是一而言但由三法成故色等三別者即違現量及世間過量
云色等諸法應各見三躰有三故如汝三事此難三躰成三相義
次下更難成一相義前第一翻難相應三或應非一雖似同此難
此難若成一相失本三相及失本躰故与前失躰性各別
論若三和合至躰亦應隨失 述曰相躰隨无難此第三破三事

成唯識論述記卷第一

和合共成一相一相即大等量云故根本三相共成一相共成一相時
根本三相應无三相即一相故猶如一相相既失本躰亦應然相
躰一故量云成相之時根本三相應无有三以相即躰故如所成相
論不可說三至如何見一 述曰二相互乖難此第四文由彼復計
根本三事各有二相一摠二別成相之時所成大等但見摠一根
本三事即見別三今破於此第一量云大等摠法應非是摠即
三躰故如別相以別從摠為難亦尔又徵三事所有摠相若不是
一亦應見三相即躰故如三事躰躰亦應見一即摠相故猶如摠
相三事摠相若有三種不應見一有三種故如本三事三事別相
不應見三即摠相故如大等相自下第五彼復計言三事之上各
有三相謂初薩埵有一自相及剌闍答摩二事之相餘之二法展
轉相望各有三相相難共成大等諸婆等九相難了遂見一相其實

於中各有三相相雜而住

論若謂三躰至故見一者

述曰此牒彼執

論既有三相寧見為一

述曰應見九三難

此正非之第一量云各有三相還應見三如何見一大等法中應見三相相即躰故猶如三躰大等諸相或應見九即本相故如三躰上所有九相各三相故不應見一如前見色此中一一更互為量准為之也

論復如何知三事有異

述曰三事无別難

此更徵之第二比量又此三中若有三相共成大等如何知三事

冊八

我

各有異也三事比量各有一種且為一量云故薩埵刺闍二法應非薩埵刺闍具三相故如各摩或應此二即各摩有三相故如各摩既尔如何知三事別

論若彼一一至待三和合

述曰事

能成難自下第三復更為難一一應然謂此三事一應能成

成唯識論記卷第一

諸法大等何假須三具三相故如三事合量云薩埵一法應成
大等具三相故如唇摩等合時若言緣闕一不成者何所闕少
而待三耶若要用三三相合能成大等故一本事不能成大等
論辨亦應各三以辨即相故 述曰辨同相三難此下第四
復重為難量云又復一一應有三辨辨即相故猶如本相一
一為量或搃為量自下第五摠難大等應无差別 論又
大等法至應无差別 述曰諸諦无差別難量云除大諦
外餘慢等法應与大无別三合成故如大以大望慢等无別
既尔以慢望大等无別亦然二十三法展轉合有二十三量改
若說言皆无別者 論是則因果至皆不得成 述曰搃結連
宗是則大為因慢為果五唯量五大十一根无差別故皆不
成也 論若尔一根至一切根所得 述曰此顯無別不成

所由達現量過既无差別一根應得一切境或應一境一切
根所得无差別故以互為喻宗亦復分此有二量且以一根望
非所得一切境界應亦得之以辨无別故如自所對境境望於根
亦有是責然佛性論亦有此難 論世間現見至便為大失

述曰前達現量此達世間 論故彼所執至計度為有

述曰搃結彼非如文可解第三文也此中數論及与勝論各有
十八部異執如別抄說自下第二破勝論義成初之末人壽无量
外道出世名嗚露迦此云鵠鷗晝避色聲匿跡山數夜絕視聽方
行乞食時人謂似鵠鷗因以名也謂即熏猴之異名焉舊云優婁
佉訛也或名羯拏僕羯拏云米齊僕翻為食先為夜遊驚他稚
婦遂收場碾糠粃之中米齊食之故以名也時人号曰食米齊災
舊云塞尼陞偽也亦云吠世史迦此翻為勝造六句論諸論罕正故云

成唯識論述記卷第一

勝也或勝人所造故名勝論舊云衛世師或云韓世師皆訛略也勝

一卷

卅九

論之師造勝論者名勝論師多年脩道遂獲五通謂證菩提便次
入滅但嘆所悟未有傳人慈世有情癡无惠目乃觀七德授法令傳
一生中國二父母俱是婆羅門姓三有般怛那性四身相具足五
聰明弁捷六性行柔和七有大悲心經无量時无具七者後經多
劫婆羅庵斯國有婆羅門名摩納縛迦此云儒童其儒童子名般
遮尸奔此云五頂頂髮五旋頭有五角其人七德雖具根熟稍遲既
條惠奴卒難化導經无量歲伺其根熟後三千歲回入戲園与妻
競花相念鵝鴈因此乘通化之五頂不從仙人且返又三千歲化又
不得更三千年兩難尤甚相狀既切仰念空仙仙人應時神力化
別騰虛迎往所住山中徐說所悟六句義法一實二德三業四有

五同異六和合此他百論及此本破唯有六句義法後其苗蔓名
為惠日立十句義於中略以三門分別一摠列名二出躰性三諸門
并列摠名者一實二德三慧四同五異六和合之有能八无能九俱分
十无說列別名者實有九種一地二水三火四風五空六時七方八
我九意德有二十四種一色二味三香四觸五數六量七別性八合
九斷十彼性十一此性十二覺十三樂十四苦十五欲十六瞋十七
勤勇十八重性十九液性廿潤性二十一行二十二法二十三非法二
十四聲業有五種一取二捨三屈四申五行同躰是一實德業
三同一有故異躰許多移九實故而數不定或摠實異或別實
異九實一二有細令故和合是一有能无能躰許有多實德業三得果
之時或共不共故俱分亦多實德業三各別性故无說有五一未生
无二已滅无三更乎無四不會无五畢竟无第二出其躰性九實躰

成唯識論述記卷第一

者若有色味香觸名地以德顯地也若有色味觸及液潤名水
若有色觸名火若有所觸名風唯有所聲名空別有室大非室无為
亦非空界色若是彼此俱不俱遲速能詮之因及以此能緣之因
名時若是東蘭華能詮之因及能緣之因名方是覺樂苦等九德
和合目緣能起智相名我若是覺樂苦等九德不和合目緣能起
智相名意此中以德顯其實勝諸德勝者眼所取一依名色舌所
取一依名味鼻所取一依名香皮所取一依名觸一實非一實詮
緣之因名數非一實者二微以上數量有五種一微性唯二微果

卷

五十

我

上有如薩婆多輕不可稱若可稱者但重相攝非是輕也此微性
亦尔唯取初微名微下短性亦尔二大性三微果等以上方有三短
性唯二微果上有四長性三微果等以上方有五圓性有二種一

極微謂不和合父母真實極微上有二極大空時方我四實上有以此四躰遍周圓故一實非一實等差別詮緣因名別性二先不至物今至時名合此意但取初合名合此合有三一隨一葉生以手打鼓手有動作所生之合葉是動作也二俱葉生兩手相合皆動作故三合生如牙等生无有動作与空等實合時所生之合也先二至物不至時名離此亦有三初二翻合如前可解三是離生先造實果由有他緣來離別之果實便壞与空等離所生之離名為離性依一二等數時方等實遠覺所待名為彼性此物是一彼物是二等故屬於數此時彼時故屬於時此方彼方故屬於方於此性翻彼應知其相覺有二種一現二比謂至實色等根等合時有了相生名為現量此宗意說眼根舒光至於色境方始取之如燈照物聲香味觸四境來至於根方始取之故遠見

成唯識論述記卷第一

打鐘又方聞聲聲來入耳方可聞也根与色境隣合之時有了相
生此了相者是現量勝比有二種一見同故比見不相違法而比
於宗果如見烟時比有火等二見不同故比見相違法而比宗果
如見電時比禾稼損見禾稼損比有風電適悅名樂逼慳名苦
希求色等名欲損害色等名瞋欲作事時先生策勵此名勤勇發
動勢是也墜墮之曰名為重性地水火三流注之曰名為液性地水
等攝曰名潤行有二種一念曰二作曰現比智行所生數習差別名
念曰即智種子積擲等業所生勢用名作曰行是勢用十句多
說作曰名勢用念曰名行法有二種一能轉謂得可愛身曰即得
生死勝身之曰二能還謂離染緣正智喜曰即出世間之曰正智
曰曰也能得生死不可愛身苦及耶智曰名為非法耳所取一依
名聲五業勝者着於上下虛空等處極微等先合後離之曰名

為取業捨業翻此遠處先離近處今舍之目名屈業申業翻此有質
身實先合後離之因名行業同句躰者諸實德業躰性非无能詮
能緣之目名同此躰即是舊大有性諸法同有故名為同俱舍論

一卷

五上

玄三摠同句義也異句躰者常於實轉是遮德等心心所目是表
實性心心所目但於實轉異實之物實由有此異於德等故名為
異和合躰者能令實等不相離而相屬此能詮緣目名和合有能
躰者實德業三或時共一或時各別造各自果目之所須目若無此
者應不能造果无能躰者實德業三或時共一或時各別不造餘
果決定所須目若无此者一法應能造一切果目由有此唯造目果
不造餘果俱今躰者即實德業三種躰性此三之上摠俱今性地
等色等別俱今性至於彼不轉一切根所取當舊所說同異性也

成唯識論記卷第一

亦同亦異故名俱今无說躋者初未生无以實德業目緣不會而
未得生之无為躋二已滅无以實德業或曰勢盡或逮緣生雖生
而壞之无為躋三更无以實德等彼此互无為其躋性四不會
无以大有性及實德等隨於是處不和不合如彼處人不於此合
无為躋性五畢竟无以无因故三時不生无為躋性此五既无躋不
可說名无說也自下第三諸門并釋於中有五十一句相望一多今
別大同和合二唯一物德業及異有能无能俱今天說七唯多物
實句一種亦一亦多空時方我意五是一物地水火風四是多物我意
等依一人說故 第二十句相望常無常今別大同及異和合有能
无能俱今六句是常非所作故業唯无常說是能作所作事故實
德无說亦常无常九種實中五是常四今別地水火風非所作者常
父母極微非所作故所作者无常子微以去皆无常故餘五是常

二十四德中覺樂苦欲嗔勤勇法非法行離彼性此性聲香十四德是元常其香唯地上有沒是極微上有亦是元常如下引文故十四德唯元常也餘十或常或元常色味香觸若地所有唯是元常因門中言火合為因若地所有色味香觸等同類為目從前同類為目生故由此唯知香唯元常唯地有故液性地火所有一切是元常數中二性等數別性中二別性等量中大性微性短性長性唯是元常圓性定唯是常并餘色味觸一數一別性液性潤性重性及合隨所依實若常元常此等亦尔摠有十法通常元常五元說中三常一元常一亦常亦元常初末生元一向元常與實德業生相違故此若生時无便滅故已滅无更无元畢竟无三唯是常性不違實

等故不會无有常元常如地等實與覺樂等德不相應故一向是

成唯識論述記卷第一

常若自許德與自許實雖未相應當必相應一向无常如常无常
所非所作名尔 三有質尋无質尋分別德業和合有能无能俱分
无說七句唯无質尋實句九中四无質尋謂空時方我餘五有尋說
意是微如二微果許大而亦有尋有性及異雖文不說亦是无尋
合九句无尋也 四現量境非現量境今別此宗現量德句中覺故
彼論言覺有二種一現二比其業有性并俱今皆現量得論自說
為諸根得故无說句義非現量得論自說唯比境故和合句義
唯識說為非現量得實句之中地水火風父母極微 非現量得
子微以上是現量得下破順世及勝論中云極微聚集是成根境
何用果為故知耳也餘空時方我意亦无文說今解非現量得德
句之中聲唯現境其覺樂苦欲嗔勤勇是我現境文不說重今解
亦唯現境實具德中水火德故摠有八德唯是現境法非法全行

少今二德半唯非現境此行即是行中念曰非全取行故是半也色
味香觸數量別性合離彼性此性液性潤及勢用十三德半並通
二種此中勢用即行作回非全取行故是半也其異句義有能无能
文并並非現得異但是差別實曰非如俱分是實性故有能无能曰之
所須亦非現得摠言業有俱分三唯現得異及和合有能无能無說
五非現得餘二通二五常无常中生果不生果今別唯識唯難常生
果故雖有六句一句是常三通常无常一唯无常實中四種地水火
風父母極微常能生果有能是常亦能生果是作果時之所須故餘
五句全空時方我意五實雖常不能生果論自誠說德句唯有能
中說有得果所須明十種通常德亦能生果隨其所應業雖生
果而終无常非此所說无說雖亦有常不能生果非根本故此中所
并唯識所須其餘諸門實由幾德名為有德乃至廣說幾是所知

非此所要略不繁述如十句論 論勝論所執至現量所得 述曰
破中有三第一叙宗第二正破第三結非此即初也今叙有二一叙是實有二
叙現量得若叙實有破其六句六句皆實今言多者顯彼所執六法
非一三法以上皆名多故若破十句九句實有第十是无多今實有故
實言多現量得中若破六句唯下論文五現量得說齊等五現量所
得唯言和合非現量得故說多言若破十句總句而言異及和合有能
无能元說非現量得餘五現得然多實有中五現得四非現得故言
多是現量所得即一多言通實現得然說六句既是本計故百論等
不破十句此論亦然然難破十句於理亦无違 論彼執非理
述曰自下第二正破執中中有三初且摠非次外返問三為別破
此即初也 論所以者何 述曰外返問也 論諸句義中至如

所生果 述曰此破也於中有五一搥破諸句二別破實德三又
搥破諸句四者別破大有等三五者搥結破諸句義或分為三初
搥破諸句二別破有等三結破諸句初中有三一搥破二別破實
德三復合破若准五段斜初中有二破一破常諸句二破无常諸句
破常中有二一難生果二難不生此即初也躰是常住能生果者
父母地水火風及德中十種通常者并有能句常能生果破此量云
此等亦應躰是无常許能生果故如所生果子微已去皆能生果躰
无常故又宗如前許有生果之作用故如所生果或搥相言諸句義
中能生果常者應是无常有作用故如所生果 論若不生果至
如兔角等 述曰此難不生果諸常住者謂大有異和合无能俱
分五全是常空等五實常者皆不能生果除无說句以為喻故又躰
是无非所破故今以唯識難之不可以无作用難真如虚空為不空過

成唯識論述一卷第一

无作用故量云此等實常不生果者應非離識實有自性許是常住
不生果故如兔角等彼宗畢竟无是常住故以為同喻曰不言常有
不定失或餘句无常者雖不生果大乘不許有實躰故設許有躰云
非離識故无不定然彼覺等既不離識應犯相符今言常住即除
覺等覺等攝在異喻中故又不言常除覺等以為同品亦得文中
宗等唯理應知又兔角等亦非離識彼此共成真如空等亦不離識
无不定過 論諸无常者至非實有性 述曰下破諸句躰无
常者於中有二破一難質尋者二難无質尋者此難有質實句
中五地水火風意皆有尋意金四本父母極微是常非此中破今
破四子微等此中二量云汝此四種无常有尋者應可分拈有
方分故如軍林等唯得有質尋為宗蘭別他句无尋无常者无方
分故彼許軍林躰有方分然可分拈多虛疎法成軍林故子實等

不然以弊實有堅密一處不可指故軍謂四軍林謂竹樹等云此等諸法應非實有有方分故如軍林等父母極微有圓量德合故无方分其子微等上有方分意雖有尋量如子微然無方分是常住非此所破无不安失又以可分指故為目難非實有為第三量已破之宗得成因故然以理觀唯此非實一句為宗方分可指是二別目彼宗理許可分指故如斧等斷成多分故便應二字文便故來非即宗法或有質尋為目亦得 論若无質尋至有實

自性 述曰此難无尋量後之九句全是无尋實句之中空時方我四是无尋今破无質尋者即德句一四全十少分及五葉全除无說句中下全一少今謂未生无全不會无少分非離識故今破彼云彼宗此等无常无尋法除覺等外應不離心心所有實自性

成唯識論述記卷第一

无質尋故如覺樂等諸心心所彼心心所即德句中覺樂等攝无
常无尋故得為喻然无相苻極成之失以簡覺等故彼宗說為
非離心等故彼說意實是有尋攝然非是心形如芥子我所頌具
非謂心也設若是心其喻即有能立不成无質尋因此不轉故同
品亦非定是有性以非心故无過失也然此文略故无簡別

論又彼所執至如堅濕煇動

述曰自下第二別破實德初摠

相對以破實德後摠結非堅濕等別此即初也初中有二初以德
例實實非實攝地水火風實句所攝性是有尋堅濕等法是德
中觸德所攝而是无尋俱身根所得故今翻覆為量破之以實地
等即德堅等量云地水火風非有質尋實句所攝身根取故如堅
濕等此中身根亦得大有同異並在喻中若但言非有尋不言非
是實句攝即有違宗失有尋之言意簡无尋實句所攝彼不說

為无号寶故又對无号堅濕等故故舉有号下德句等无号等
言亦准此釋 論即彼所執至如地水火風 述曰此以堅等例於

地等如文可知宗等如次此燻言等等取動觸數量別性等上
法彼說身根得十一德一觸二數三量四別性五合六離七彼性
八此性九依性十潤性十一勢用即行作因其地等四皆身根得
皆有觸故色德但在地水火三風中无色彼以假實地等俱名
地等故眼所見 論地水火三至准此應責 述曰即以地等例於

一卷 一五五

我

青等眼見為目返覆為量然不可言地非地攝連自宗故應言汝

所執地非有質号實地所攝非如所執實有自性實句所攝故不連
宗彼眼亦見十一種德除觸取色為量可知 論故知无寶至寶

地水火 述曰此攝結非彼地水等与堅等異大乘之地即堅等

成唯識論述記卷第一

故會中正義然不言色即是地今只可以彼此相例非實非德地
等非見又言地等非別堅等地等非見不可說色離地等无文言
雖揔意顯別也又應言地等非眼所見實句攝故猶如風等此中
文略亦非地等是此意也彼不說地等耳等三根所取故於此中
但破見觸此下第三重破實等 論又彼所執至應是无中
述曰實句義中有尋常即地水火風父母極微及意彼有尋故
此等五法應是无常皆有尋故如蘊地等蘊地等法彼自計執
為无常故宗因喻等如文可知 論諸句義中至如地水火風
述曰下破諸句无實尋諸色根所取者即德句中色味香觸
聲五及數等十一種業及大有俱今三色等性故皆色根取
此无尋法應皆有尋許色根取故如地等四此中許言明大有
等我宗不許躰性是有及色根取彼論說根有五鼻根即地舌

根即水眼根即火皮根即風耳根即空此於諸句何法攝邪由此
正解即實句空取聲之時於身起作用名空耳根也且十一德對其
自根一一簡略皆有一量若二二合若三三合乃至攝對諸根說量
其義甚多此中文摠文簡略故 論又彼所執至如石女兒
述曰此十句中除實句外餘八句義皆是非實然此唯取有躰句
者意明唯識翻返為量且欲除實破餘八句量云非實及覺樂
等餘德等八有躰句應非離識言別自性攸許有躰除心等非
實句攝故如石女兒石女兒无法彼此不許識外有性除心等言
簡覺等者恐犯一分相符過故文略不簡也然佛法真如即識
性故亦非離識无不之過虚空擇滅等理非心外然數為喻假就
他宗比量又此中宗應云汝執為簡所別不極成過又目雖有達
自宗失自隨一過謂實中火等非異德中 而就他宗為論故无

此過故因簡略應去故許非實攝故明自不許也即是非實為目
破餘八比量次以非有為因破餘八句
論非有實等至也如

五十六

空花等 述曰不以非德等為目以非有為因此中略示方隅今
知多法一法不離於識者等是實等性故便舉之也量云非有性及
覺樂等外餘實等八句應非離識有別自性許非有性之所攝
故如空花文略不簡覺樂等也此中簡略如前應知此但除一有
八比量若二二除若三三除乃至除八句比量可知前實等等多
辦法今有等一等辦法又應別破九句然多辦法中以實為首一
辦法中以有為初例示餘也次下第四別破有等性 論彼所執
有至如實德等 述曰於中有三一破大有二難同異三破和
合約中有四此即初也辦法非有難彼計實等有法之外別計有

一大有之性能有諸法法若无此即躰非有如龜毛茅故今破之
彼宗所執大有性者應離實茅八句之外无別自性彼宗許是非
无法故如實茅茅取葉茅不言八句有不定過或但言離三句之
得其異句茅非兩共成无不定失或遮決定相違說八句昧非无
之因准彼許於有性上有故許言簡自隨一過實茅許非无離實
茅外无別有有性許非无應離實茅外无別有難令實外无別有
性又亟令離實茅外即非有性 論若離實至如畢竟无茅

述曰法外有非難此中揔因若異二異三異四異五乃至異八皆得
若異二有八比量其二三茅隨自計取量云若離實茅八句之外應
非有性故許異實茅故如畢竟无茅茅取未生无茅彼宗除實以
外徒茅八句及龜毛茅皆名異實且以畢竟无為喻也又今以八句義
為有法唯但以无為同法喻更復難令有性之上更應立有性

成唯識論述記卷第一

論如有非无至有別有性

述曰以有例法難如有性非是无

法有性无別有性有實等亦非无如何別有有立量云彼有性應別有有性有許非无故如實德等此中因有不定同異亦許躋非无不許有有故彼非極成故无不定又摠取所難之中簡過如前應知以下所有比量簡過皆唯可知更不繁指次更亟令无法之上

別有性

論若難有法至有別无性

述曰将无例有難

无性躋非有无上不立无有法躋非无何須別立有彼若言有法雖非无不自故須有有亦應无法不自无无法之外別立无此責恒齊何方違難量云汝第十句无法之外應別立性因云除大有同異和合等六句之外有无二法互相違故如實德業目中不言除大有等者即有不定過為如實德等与无互違故无法之外

更別立性為如大有等无法互違故无法之外不別立性故今簡言
除有等六 論彼既不然至唯妄計度 述曰總結非之彼无法

既更不別立性然者有性應不尔故彼有性唯妄計度自下子
段第二難同異性彼執同異是諸實德等躋性非即實等此
是多法故今破之 論又彼所執至如德業等 述曰異法

非性難實德業之性即是同異性離實德業理定不然勿者莫
也莫此同異亦非同異性摠立量云汝所執實德業性應非實
德業性異實德業故如和合等此中无有自言相違以宗中言汝
執簡故非我許有實等之性而今復言非實等性今欲違此故无此過
然今宗中實德業三其舉喻中復以德業而為喻者此中應別簡云
汝之實性應非實性異實句故如德業汝德性應非德性異德
故如實業業亦應然唯可知也更互為宗更互為喻然此有別而

成唯識論述記卷第一

无撓量二合有三三合有一為量可知此中所言實德業者即是
各別當句為宗言實等性者即是同異性故別也言如德業但
舉實句之喻等取德喻謂實業等取業喻謂實德次又令實非
實德非德業非業 論又應實等至如德業實等 述曰異性非
法難便破實等非正所明量六實應非實異實性故如德業德業
更互相望為量如實可知又言如德業等者舉實喻謂德業於德喻
中但舉於實等取業句及等業喻謂實德也文中宗等言皆簡略
但言實等應非實等異實等性故二三等合准前可解 論地等
諸性至唯此應知 述曰法性互徵難汝言地性應非地性異地故
如火等火等一一相望亦爾實中九種各各相望有九比量德有二
十四業有五種合三十八返覆有七十六若二二合三三合者乃有
无量第二唯量六地應非異地等性故如火等然豈不有違自

宗失何乃言地非地等耶今者不然此則應言汝所執地應非實地意簡別之我宗之地非實地故是假立故又非實句之中地故彼計大等亦非實句地无不定過前量應簡別文言略故也論如實性等至无別實性等 述曰以性例實等難令離實等

無同異性量云實等之外應无同異性非唯一故如同異性如實性

一卷

平八

淺

等无別實性等實等亦應无別實性等等德等性遮令同異有同異性其實等性應更有實等性非一法故如實等法實性等同異性也然實等各異義相似實等之外別立實等性實等之性相似亦非應更別立實等性相似之言簡不相似此即以性同實等例若搃若別皆有比量此中但有摠而无別別數如前然文唯有以性同實例无以實同性例若破六句義即无連若破十句有不定失

成唯識論述卷第一

異有能等非一相似无別性故今者亦以為所立中應令別有性
例同於實等亦无過也又非極成法无不定失 論者離實等

至有非實性

述曰自下又以非實例實等難謂離實等外別

有實等性應離非實等外立有非實等性且如除實德業以外
並名非德非實非業即餘六句及无法是有躰法者唯六句是今言
七句應有別非實性異實句故如德業德業相望亦尔又雖知德
業皆名非實其性即是非實性攝然合八句皆非實性及与无法无
別有一大非實性摠該九法故為量也量云除實餘九應別有一摠性
實非實中隨一攝故如實句此量雖成然可直例不令立實性何
須令立非實性也便連自宗若不尔者即一德上他說亦有非實
性故犯相符過非德等性例亦應然故論言等 論彼既不尔至
唯假施設 述曰摠結非也彼非實既不尔更无非實性實等

云何然更有實芽性故同異性唯假施設 論又彼所執至如
畢竟无 述曰自下子段第三破和合句義我佛法中法不相連
假立和合然彼所執別有一法是實是常能和合法能和合實
芽不相離相屬相離不相屬即不和合故今破之量云如彼所執
和合句義定非實有許非是有性及非實芽八句諸法攝故如畢
竟无即兔角芽幹是一法舉非有為目幹是多法舉非實為首
故目中言非有實芽又性幹別故此中宗旨皆有所闡如前可知
又彼本計六句義者前之五句現量所得十句義中實德業有俱
分現量所得其此和合非現量得故今破之 論彼許實芽至而
可實有 述曰彼計實芽現量所得分明證故如前徵詰尚非
實有勝前所非况彼自許和合句義非現量得不分明證可是實

成唯識論述記卷第一

有雖復非有遠此難已若復說言

論設執和合至非實有

述曰若執和合亦現量得如前實等道理破之亦非實有量云
和合性非實有實等十句隨一攝故如實德等實德等前已破
故故得為量此破轉計亦現量得上來摠別破訖自下結段唯識之
門而復搃破 論然彼實等至如龜毛等 述曰自下第五搃

破六句然彼計无非離識有故但破九初破實等離識自躰竟
不可得次破緣實等智非是緣實等現量智初比量云彼計實
等是有法也非是緣離識實有自躰之現量所得是法也合名為
宗汝許是所知故如龜毛等此无異喻彼宗計此實德等句是
緣識外實有自躰現量所得故今非之現量者能緣也此中遮非
是緣離識外境自躰現量智之所得非是緣不離識境假有自
躰現量所得義雖是緣不離識境心等所得非必現量所得故

其實等句義彼宗說是離識有躰能緣彼心是名現量彼實等
句此現量所得謂實等句義是離識實有自躰之現量所得今者非
之復言緣者恐濫持業釋言其離識實有自躰即是現量若以離
識實有自躰屬其能緣現量者即彼此二宗一切心心所亦非離識
實有自躰覺等即是心心所故犯違宗過為簡此過故說緣言顯
依士釋緣顯能緣非離識有躰實等句義之現量得又若不言緣
即无所簡其覺樂等亦入法中即有一令相符之失彼亦說為不離
識現量得故由此應合實等句義摠為二令謂彼覺等心心所法摠
為一今除此以外法為一今其能緣摠為三今一唯緣實等非心心所
法二唯緣覺等心心所法三合二為境若論說言然彼實等非唯
緣離識實有自躰現量所得為簡德中覺等不離心故恐犯違宗
及相符故說唯字者簡別緣實等可置唯字通緣二者即簡不盡

成唯識論述記卷第一

以覺樂等亦從實等是離識實有自幹現量所得實等亦從覺等是不離識實有自幹現量得故今為闡盡但應摠言非緣離識等其摠緣者亦所闡故為闡如是種種過失故但說緣不言唯等此中摠為但有一量准能緣智各別有九比量若二三合義准應知

論又緣實智至如德智等 述曰第二量云緣實之智非緣離

識實句自幹現量智攝假合生故如德智等彼計緣實智生之時

名不成已捨故若未成佛恒名成對法中塗法有幹及用名成不成說

卷

六十

我字

有無漏對治道故瑜伽唯有作用名成不成以增盛種子方名得故无記生得善准瑜伽有約損用名成不成无記幹者應互相准作成不成自在成就者瑜伽論說若加行所生善法及一分无記增盛種子名自在成由加行方得自在又成此時名自在者故說此等名自在成

對法論說加行善法謂在出世一切功德一今无記謂工巧處變化心
等言為顯攝威儀心極串習者唯除生得无記之法若准對清淨
汙等法說其加行善等若躋若用無有成不成者如斷善根用不成或
佛之時躋不成有漏者已捨故无記亦有用成不成離縛等故若望
成佛亦有躋不成者其无漏種亦用有成不成謂得勝捨劣及還
失現法樂住等名不成曰生現行者名成有未起无漏現行位名不
成後起現位名成其躋亦有不成无種姓名不成有者名成有三乘決
定所有姓名成互所无名不成現行成就者對法等說諸蘊處界若
善不善无記現行名現行成就種若斷捨現行亦不成就現起時必
成不起位名不成前二唯種此唯現行三種成就皆通有漏若无漏
法唯後二種若大乘位伏斷有異如樞要說問何故種分為二現
唯立一以種隱而難知離之為二現行顯而易了合而為一又顯故

論翻此假立不成就名

述曰此顯非得翻得而立非別有躰斷善

不成等皆此中攝然今并得耶以義門一并依處今者通說依他非情自心變似皆自躰種子之所生起通成他身及非情法不同小乘心外取法故二并差別直申正義恐理不明聊相對并薩婆多得依三種別一屬所得謂有為得二屬能得道謂擇滅得通有无漏三屬所依謂非擇得屬所依衆同今也今者大乘有為法得定屬所得擇滅之得亦定屬道然唯无漏非擇滅得略有三種一屬道謂六行伏惑所得元為非是擇滅不斷種故不屬所依世道得故二屬所依所依謂第八識如畢竟得非擇滅法及佛身中邪理不生等三屬種子暫緣闕法有種子在無屬所依故或即屬所依種子即本識故非心緣證亦不屬道故但屬種然通有漏及无漏法三性別等如對法說所非得法亦通一切即前一切種子緣闕不生名非得

故非得唯有屬於所依通有无漏或屬種子暫非得故種猶有故亦

一卷

有義門与小乘別如餘記說不能繁述所成就有三所不成就六十一余前

我字号

說不成即三非得 論此類雖多至名異生性 述曰五十二說

三界見所斷種子唯未永害位名異生性即通二障不善无記三
法之上假施設之異生性者或五四蘊成有情法性唯染汙異
生之性名異生性故異生名義一別異名異謂聖唯生人天趣此
通五趣故又變異名異此轉變為邪見等故生謂生類異聖之生
類名為異生生者是恣性者是別異生之性並依主釋以變異名
異聖非異生又如婆沙廣解名字 論於諸聖法未成就故
述曰釋其所以唯依見斷種子上立此有四種一无種姓乃至第
四如來種姓之所隨逐隨所有姓二障種子即建立之不准約能障

上立无種姓人光別障故應言未得見道二障上立二乘斷一分名
一今聖俱句攝故此等諸門及釋難如下第九十障中解 論復如
何知至有實同分 述曰初問有由次彼部答 論契經說故
至乃至廣說 述曰外人引經次論主非 論此經不說至為證
不成 述曰經不明說別有自躰即依色心之上天人同分
故證不成 論若同智言至故實有者 述曰下有三難初內
外相同難此隙外救若无別實衆同分者即緣界趣及四生等同
言同智應不得生以无能同相似法故无不生心要緣有故
論則草木等應有同分 述曰論主難云則草木等緣之点起
同言同智應有別同分草木等既无天等應不有量云汝宗草
木應有別同分起同言智故許如人天等又應天人等无別實同分起同
言智故如草木等有何所以不許彼有耶彼若殺言如趣生躰而

內有情而外无情无同分類應余非外皆應有若六足對法文无法
 同分唯俱舍順正理師立今難俱舍等曰趣等唯業果外法可言无
 同分許非唯業果何妨外法有同分如異熟色外法可无若等流色
 外法非不有若言外法无樂欲故即无同分无樂欲故應无生等若
 言有為法故有生等者即相似法故應有同分若言同分樂欲之
 因同分无故无樂欲樂欲无故亦无同分應唯說有有情同分應
 不与一切相似法為同又趣是趣向外法可非趣不以趣向解同分何
 故如趣外法无相似法上有同分故此難古薩婆師更有餘難准
 毘論今云吠陀論吠陀者明諸實事故彼計此論聲為能詮定量
 表詮諸法楷量故是常住所說是非皆決定故餘非楷量故不是
 常設有少言稱可於法多不實故亦名非常梵王誦者而本性有

成唯識論述記卷第一

然聲性非能詮下破之中彼无同喻為不定過 論有執一切至方
有詮表 述曰待緣顯者聲顯也待緣發者聲生九發是生義聲
皆是常然有時聞及不聞者待緣助故方乃顯發此有二類一計
常聲如薩婆多擇滅无為於一一物上有一常聲由尋伺等所發音
顯此音響是无常二計一切物上共一常聲由尋伺等所發音顯音
亦无常如大乘真如万法共故唯此常者是能詮聲其音但是顯
聲之緣非能詮辨然此通破聲顯聲生計內計外令令智明踪
叙今不繁述今破計一切少令亦同破或少令一切攝諸計畫 論彼
俱非理所以者何 述曰搃非他失他遂返徵 論且明論聲至
如所餘聲 述曰破初婆羅門等計畫云汝明論聲應非常住許
能詮故如餘聲餘聲即是非明論外餘一切聲以彼聲性非是能詮故无
不定 論餘聲六應至待衆緣故 述曰破第二師也此言餘者

有二義一計餘是前明論者計之餘也二聲餘前計少今計全故又前破明論聲計今破彼聲外之常聲故云餘聲亦應非常聲辨待衆緣故如瓶盆芽然彼所計聲性與聲別聲性即是所發音響聲之辨故今摠言非常聲辨若破所發音聲言非常聲若破聲性言非常聲辨聲及聲性合名聲辨若但言非常聲他以聲性何所發音為不定過若言非聲即連自宗故但摠言非常聲辨又簡真如雖待緣顯非常聲辨故曰云待衆緣者若言待緣顯即聲顯成自生俱不成若言待緣生即自生成顯不成為對二宗自无有過故但摠言待衆緣故若言待衆緣生顯故文繁无用故不具述自下第六破第十三外道計也 論有外道執至而辨實有 述曰於中有二初叙計後破之此初也即是順世外道所計此唯執有實常四大生一切有情一切有情熏此而有更充餘物後死滅時

成唯識論記卷第一

還敵四大其勝論所計父母極微此亦無敵然此勝論更許有餘
物順世不然但執實常能生麤色此是因也又勝論師及此順世
執所生之色不越目量量只与所終集極微許大如第三子微如一

父母許大乃至大地与所依一本父母許大本極微是常子等无常亦

六十三引

我字号

是實有色是德句極微非色今言色者以自宗義說彼法躰然只地
水火風四有極微餘无極微謂色聲等 論彼亦非理所以者何

述曰初論主非云彼非應理彼次返詰所以者何 論所執極微至

躰應非實 述曰下破有三一破能生四大二破所生麤色三合破

二初有三量一有方非實難順世極微及与衛世皆无方今唯有
圓德然今設破若有方分即立量云所執極微躰應非實有方分
故如蟻行等彼許蟻行有方分非實有故以為喻文中非次唯量

應知又以佛法義微有擬宜之方今故如蟻行等此即破實次第
二无分不生難破能生 論若无方今至生麤果色 述曰又汝

根本執无方今者量云所執極微應不共聚生麤果色无方今
故如心心所法心心所法亦不共聚生麤果色故以為喻此即有
分及无分難次第三能生非常難 論既能生果至極微常住

述曰汝之極微應非常住許能生果故如所生果果即子微等
上來初有方今難父母實有次无方今難能生麤色後能生
果難父母常搃破能生父母本極微竟下破所生果於中有二
无常極成故不須破次下第一難所生之果不麤於目量至下文
言既多今成應非實有第二方是難果實有初中有四一合破
順世勝論本計果量同一因微第二量德合下唯破衛世應德合
殺第三合破順世衛世遍在自目之救義救第四合破順世衛世果

成唯識論述卷第一

多分合故成蘊

論又所生果至不名蘊色

述曰此中量云

所生之果色應不名蘊與本極微等故猶如本極微又應逐難
極微應是蘊量云所執極微應不名細與蘊量等故如蘊果色
又彼執地等所生蘊果眼等色根所取又母極微非色根所取以
極微細非色根取故 論則此果色至便違自執 述曰自下

破蘊果色應非色根取量云所執實蘊果色應非色根所得與
極微量等故猶如極微若不言實色根所得即違自執自執許色
根得諸蘊果色故 論若謂果色至色根能取 述曰此下第

二唯勝論師計彼轉計言所生果色與量德合即德句中量
德有五即微量大量也有量德合故雖與極微量等非蘊似蘊
色根能取然本極微非蘊德合故 論所執果色至无蘊德合

述曰今為量云此所生果色應无應德合与本極微躰量等故如本極微更返難之 論或應極微至處无別故 述曰此中量云或

應本極微有應量德合与應果色處无別故如應果以量既等即一處住躰相涉入名處无別處无別目意說相入相入即是量等子微之義子微今以量无別為目顯父母亦得父母以處无別為目顯子微亦得互影顯也 論若謂果色至可名應者 述曰

此下第三子段合破膝論順世二師謂彼報言前言果色等於因量誰謂所生一色之果唯与一个極微量等今云等者等如二个父母極微遍在二目之中目既有二果等於彼故可名應 論則

此果色至處各別故 述曰此正述難所生一果色躰應非是一處各別故如父母極微此但應言如二極微量以三微果等目非極微故但可摠相相即如目量又文中少此意欲顯一子微居

成唯識論述記卷第一

父母二極微之中即在此者非彼在彼者非此云如所在目處各別故量云所生色果躰應非一在此東者非西處各別故如所在目父母極微論既尔此果至色根所取述曰既子微為二如父母極微還不成蘊由此蘊色如父母極微亦非色根所取此中二量如次前說論若果多分至何用果為述曰下子段第四合破授義若彼遭難復設救言果色一一細分之時即非是蘊多果色合故成蘊者今難之云即多父母目極微合時足得成蘊及足成与色根為境更用子果蘊色何為彼執父母極微衆多雖合仍不成蘊果色不然合即蘊故今立量云多父母極微合應不成細等蘊果故如蘊果色果色多合應不成蘊量等極微故如父母極微彼說父母極微設和合時亦非根之境蘊色相合即成根之境今令父母極微合成根之境故言足成根境

又立量云多極微合亦應成塵許多合故如塵果色彼許多極微雖合不成塵故也多極微合應成根境許多合故如塵果色論既多分成至前後相連

述曰此下第二破所生果幹是

實有果既多分成塵應非實有多分成故如軍林等又汝所執前後相連前言果色子微一物雖合成塵仍量等彼一因之微既被難已云量德合又復轉言量等二回微乃至今言多分所成塵元非一物又多分成復稱實有故是前後相連轉執

六十五

論又果与目至如二極微

述曰自下大文第三合破父母及

子又塵果色与目極微俱有質尋亦應不得同一處住如二極微二極微有尋即不得同處如何目果二色俱有質尋遂得同處同處者即相涉入義謂所生果色涉入目極微中故為此破上來意

尔此中比量雖非次第如文具量云處果与日父母極微應不同
處許有尋故如二極微 論若謂因至藥入鎔銅 述曰若
彼救言因果相受入如一沙受水鑰石之藥入於鎔銅沙得水
而不增銅得藥而不長同水入沙腹中藥入銅裏曰極微得果
色目不增大如沙受水等故无違者陳彼計也 論誰許沙銅至
非一非常 述曰今破之云誰許沙銅躰受水藥此即不許沙
躰受水但入二沙中間空處不入一沙躰之中也亦應果色入二
極微中間空處不入一極微之躰中謂藥入銅亦復如是即是
造金鑰石是也謂藥於銅中要變成金時藥但入銅之空隙處
非入極微之中是此宗義此顯不入義下就宗難若果色入曰極
微中應如沙受水而離謂水入沙中二沙即相離遠不是水微入
沙微之中一量云彼宗水入沙應離別非一許水入中故如二沙中

間二或子微入父母極微腹中亦應離非一許入中故如水入沙
三又二微相觸如麤物相擊斫不相受遂即離散汝若言果色
入目極微之中目極微斫應離散為果微所觸故如麤物相擊又
藥入銅入其間隙二極微不相入雖居間隙藥令銅極微變為
金者量去果色設許入目極微之間亦應變彼目極微異本許
入極微腹中故如藥變銅也故論云應離變者是也水入沙而離
或相擊而離藥入銅而變也沙離故非一藥變故非常汝極微亦
應尔非一非常如銅沙等 論又麤果色至彼應如此

述曰此中二十論言一應无次行俱時至未至及多有間事并難
見細物破衛世計今亦同之麤果色是一如得此一處一分時一切
處一切分亦應得以彼此一故彼應如此論雖為此量但舉一邊
亦應言此應如彼大乘以理无實一物乃至一極微亦无實一是假

立故无不定失今破實一也

論不許違理至虛妄計度

卷

六十六

論

述曰不許違理者謂若不許得此即得彼即違彼此是一躰之量
理也若許便違世間之事進隨自宗一實而得違事不成退隨他
宗不得違理不成此即近結若遠結者進從於他便違自教退隨
自教有違理失故是所執進退不成但是妄情所計度也結解唯識
論然諸外道至不過四種 述曰就破外道中上來別破十三
外道法訖已下第二揔攝為四種於中有二初揔後別此揔舉說
論一執有法至如數論等 述曰此即僧佉第二自部之中分為
十八部故今言數論等或他外道等非一彼說勝論所執大有
同異我自宗中不離有躰法外別有此二性二性即法躰法躰与
此一故有等性者等同異性也不言同異言等性者顯有等是

彼性故又等同異顯類別故以是法性故別破之 論彼執非理

至躰无差別 述曰此非之也第一違白比量勿一切法即有性故

皆如有性是一无差汝既執有躰法即是有性但是有躰法有義
不殊皆是有故故有躰法應无差別今立量云汝唯量等應无差
別即有性故如諸法非无諸法非无即是有性有性皆无別其有性
既无差法亦應尔故以為喻 論便違三德至諸法差別

述曰此違自教及違世間汝宗二十三諦自望雖无別以躰即自性故
而許三德及我四法有別故論中言三德及我又汝三德及我四法
皆應无差即有性故如二十三諦二十三諦躰无別故若言一切悉皆
無差豈不自違宗意又我等者等廿三諦差別躰相又違世間現
見可知此破大有即有三違一比量二自宗三世間次難同異性
論又若色等至青黃等異 述曰但言色性即一切色无有差

成唯識論述記卷第一

別一切色法皆有變尋為色性故諸人共許今立量云此青黃
等色應无差別即色性故如色性色性一切色是一切諸色皆色
性故以為喻問破一切法即大有同異今佛法豈離法外別有
大有等耶答曰我但破汝之非非我即為定也 論二執有法至
如勝論等 述曰勝論自部亦有十八故復言等計前已叙
論彼執非理躰不可得 述曰此搃破也汝大有外一切法躰
應不可得非有性故如已滅无即舉五无之中一也 論便違

宗未至現見有物

一卷

述曰若躰不可得便違自執實等是有違

六十七

自宗也亦連世間現見有物三失如前此破大有次難同異

論又若色等至非眼等境

述曰難色若非色性應如聲非

眼境量云汝色應非眼境非色性故如彼聲等此中色等等

言即等取有所依三大及餘眼境者恐有不定過故又更互作法等一切法故復言等問若難色非眼境豈不違宗世間現量等過答彼所執色通常无常是无尋德句取者佛法不許有法既言汝所執色以別其宗故无違教現量等過 論三執有法至如无

慙等

述曰即是尼犍子今正翻云離繫子亦云无慙即无着也

離三界繫縛也以其露形佛法毀之曰无慙即无慙着也言等者種類非一故其有等如共相一切法躰不无躰皆同有故法如別相相狀異故如共相故非一即所法躰故非異不是別計即大有等而說亦言同異性亦尔一切法同一同異故此表成俱包其第四師遮即返此說義亦同故 論彼執非理至一異過故 述曰一同初過異同第二過故 論二相違至俱不成故 述曰一異既相違如苦樂躰異一異躰應別相二相違故

成唯識論述記卷第一

如苦樂等一異躰同俱不成者一異不應同躰相相連故如苦樂
等一即非一躰即異故如異異即非異躰即一故如一言俱不成
一異二法俱不成故也 論勿一切法皆同一躰 述曰汝一
切法應皆同躰許相連法得同躰故如一異一異相連相連許同
躰故一切法應成一躰也 論或應一異至理定不成 述曰
一故一切法同躰異故諸法躰不同如杌似人牛說為人牛是
假非實而義說故此中量云女一異應假非實二相連法一處
說故如似人牛 論四執有法至如耶命等 述曰如耶命
等者即是阿時縛迦外道應云云命佛法毀之故云耶命耶活命
也此執非一故亦言等 論彼執非理至同異一故 述曰謂若
言非一同前異過若言非異同前一過也彼若復言不須別言
若非一同前異破別言若非異同前一破應一時言非一非異

論非一異言為遮為表 述曰此問定也 論若唯是表應不雙

非 述曰雙非非表故如云石女无兒无女雙无之言无所表故

卷一

六八

私

論若但是遮應无所執 述曰量云汝應无所執但遮他故如言

石女无兒女等汝所執法即是所表云何言遮都无所表无所表故

應无所執以无執故何所競耶 論亦遮亦表應互相違

述曰若遮时无表故若表时无遮故此二相違如何言一汝之表

遮應非第一相相違故如水火等又此言表即同第二若云遮者

即同第二 論非表非遮應成戲論 述曰何所名目但是戲

論俱无所成 論又非一異至決定實有 述曰即違世

間有一異物謂青是一与黃為異故以雙非故即无有法便違

自宗色芽有法決定實有一異相違非實有故如何非一異豈

成唯識論述記卷第一

色与色非一与聲芽非異 論是故彼言至勿謬許之 述曰
摠結非也此唯矯詐復竒避過諸有智者勿謬許之謂為中
理也

成唯識論述記卷第一